

وَهَذَا إِلَى الطَّبِيعِ الْقَوْلِ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (۱۱)

قَوْلِ طَبِيبِ

يَعْنِي

ملفوظات امیر شہید مولانی حضرت اسحاق سلیم الدین محمد ایسا سہنی
ام۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ دیگ۔ حشری قادری فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جیلہ آباد
مؤلف

اسحاق محمد عبدلیم الیاسی حشری قادری نقشبندی

ام۔ اے۔ ڈپ۔ اڈ۔ عثمانیہ مسجد پیر پاشا۔ دیر پور جیلہ آباد۔ انڈیا

بائتھام۔ مولوی سید محمد صاحب نسیر

مطبوعہ انجمن پرنٹنگ پریس چھترہ بٹلہ جیلہ آباد

بار اول ایک ہزار (۱۰۰۰) جملہ حقوق محفوظ (قیمت چار روپے علاوہ محصول ڈاک)

فہرست مضامین

فصول تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ (۱۰)

فصل اوّل

مقدمہ

نمبر سلسلہ	صفحات	نمبر سلسلہ	صفحات
(۱) حضرت کا علیہ	ص ۱۷ (۲) تصانیف و تالیفات	ص ۱۸	صفحات
(۳) ظاہری کمالات	ص ۱۹ (۴) باطنی کمالات	ص ۲۰	
(۵) قادری تعلیم	ص ۲۱ (۶) قرآن اطلق کی شان	ص ۲۱	
(۷) اہل علم کے تین گروہ	ص ۲۲ (۸) حضرت مجدد کے علم کی روشنی	ص ۲۲	
	میں حضرت کے سلوک کی شان		
(۹) رسالت سے زندہ ربط	ص ۲۳ (۱۰) قادری قلبی کے دیباچہ	ص ۲۵	
(۱۱) عہد نبوی کے فقہ	ص ۲۶ (۱۲) زمانہ حال کے چار بڑے فقہ	ص ۲۷	
(۱۳) رسالت پر زور اور حضرت محمد	ص ۲۹ (۱۴) اُخت کی سرفرازیں	ص ۳۰	
(۱۵) اُمت کی امانت بطون و علان	ص ۳۱ (۱۶) ترتیب و تہذیب	ص ۳۲	
(۱۷) ضروری عرض	ص ۳۳ (۱۸) براہم عبد الخالق خاں صاحب	ص ۳۳	
(۱۹) فرمائش احباب	ص ۳۴ (۲۰) قرآنی سند	ص ۳۵	

۵	غیرتِ مہین	۵۵	۳۲) اسما و حسنی	۸۶
	قتلِ یث		۳۱) یافت و شہود و محبت	
		۵۷	۳۴) جن جنیم کا علم و سور جن جنیم	۸۹
		۵۹	۳۶) جن جنیم و جن جنیم	۹۰
		۶۰	۳۸) جن جنیم و جنیم کا ادب	۹۲
		۶۱	۴۰) مال و دولت اور ایمان	۹۳
		۶۲	۴۲) رحیمیت کی تجلی	۹۵
		۶۳	۴۴) خلق و امر حکمت و قدرت	۹۷
		۶۴	۴۶) ملائکہ جن و انس کا علم	۱۰۱
		۶۵	۴۸) خیر القرون و قری	۱۰۳
			۴۷) خلاصہ ۳۴ تا ۴۲	
			۴۹) رسول کریم ﷺ	
			۵۱) حدیثِ اذیت	

فصل ستم توحیدِ افعالی - ربوبیت

۱۰۴	۱) آدم اور شیطان خلق اور کرب	۱۰۵	۲) مری کی عظمت	۱۰۴
۱۰۶	۳) رسول اللہ اور شیطان	۱۰۷	۴) نوح و تقویٰ کا الہام	۱۰۷
۱۰۸	۵) خلق و کرب کے لیے سینا کی مثال	۱۰۹	۶) خلق موت و حیات	۱۰۹
۱۱۰	۷) خلاصہ آتا	۱۱۱	۸) قصص الانبیاء	۱۱۱
۱۱۲	۹) بیوی آدم	۱۱۳	۱۰) حقیقت شیطان	۱۱۲
۱۱۴	۱۱) نفس و شیطان	۱۱۵	۱۲) شیطان کا شکار	۱۱۳
۱۱۶	۱۳) نفس کی مثال	۱۱۷	۱۴) نفس کا شر اور مختلف گروہ	۱۱۴
۱۱۸	۱۵) دینی کام میں نفس کا چکر	۱۱۹	۱۶) عارفین کا نفس	۱۱۵

فصل دوم

توجید و رسالت

(۱) مؤلف کے نام حضرت کا اثر کا ۳۶ (۲) اسلام کا اعتباری خصوصیت ۳۷ تا ۵۱

مکتوب پر تقریر۔ سولہ ذیلی عنوان

(۳) کلمہ طیبہ کا عروج و نزول رخ ۵۵ (۴) کلمہ طیبہ کے فیض ۵۵

(۵) رسالت ناگزیر ۵۲ (۶) رسالت پر قرآن کا اصرار ۵۳

(۷) ربط رسالت دین کی جہان ۵۴ (۸) واسطہ رسالت اور قرآن ۵۵

(۹) تصدیق رسالت کا انعام ۵۵ (۱۰) مقام حق ۵۷

(۱۱) انسان کے اعتقادات ۵۷ (۱۲) عبدیت محمدی ۵۸

(۱۳) حبہ العالمین بحبہ ربہ العالمین ۵۹ (۱۴) حقیقت محمدی ۶۰

(۱۵) حقیقت محمدی اور قرآن ۶۱ (۱۶) حقیقت محمدی اور خاص ۶۲

صورت مبارک

(۱۷) حقیقت محمدی اور علم ۶۳ (۱۸) خلق عظیم ۶۴

(۱۹) ایدہ کا عبد ۶۵ (۲۰) نبی کی مثلیت و تفصیل ۶۶ تا ۶۹

۶ ذیلی عنوان

(۲۱) ختم نبوت کی خاص تشریح ۶ ذیلی عنوان ۶ تا ۲۲ (۲۲) رسول کا علم غیب ۷۴

(۲۳) غریب بلا عین کا مغالطہ ۷۵ (۲۴) قرب و فراق، قرب و فراق ۷۶

(۲۵) بے ارادتی۔ ارادت ۷۷ (۲۶) عبدیت بمعنی مرضی شناسی ۷۹

(۲۷) توحید مبین ۸۰ (۲۸) غیبت۔ غیریت ۸۱

(۲۹) تصور ذات ۸۳ (۳۰) یافتہ ذات کے دھوکے ۸۳

- قولِ یسب ^{نہرت مفاہیم} ۴
 (۵۹) خشیب الہی اور خوفِ غیر اللہ ۱۵۵ (۶۰) الحمد للہ یا الحمد لی ۱۵۶
 (۶۱) فرح اور شکر کا فرق ۱۵۷ (۶۲) آمد و آورد ۱۵۸
 (۶۳) استغفار اور شکر کا قرآنی ۱۵۹ (۶۴) ملک سیما فی اور مقام ۱۶۰
 سلوک اور ذہن کی تشریح ^{کن}
 (۶۵) عبدیت و فلاح ۱۶۱ (۶۶) مقبولیت کی روح ۱۶۱

فصل چہارم

تَعْلِیمِ شُعَارِ اللہ - تکریمِ مَقَرِّین

- (۱) مکہ معظمہ کے شاہی جلسہ ۱۳۲۲ھ (۲) مدارسِ مدینہ مطہرہ ۱۶۳
 فی البدیہہ تقریر - ذیلی
 (۳) مقررین کے بارے میں ۱۶۴ (۴) نام کی توحید ۱۶۴
 انفرادی تقریر کا ذکر ذیلی عنوان
 (۵) تعظیمِ شعائر اللہ - تکریمِ مقررین ۱۶۹ (۶) جمعِ ملاعتین ۱۶۲
 چار ذیلی عنوان
 (۷) غلو کا ردِ عمل ۱۶۲ (۸) سجدہ کے احکام ۱۶۳
 (۹) ولایت و رسالت کا فہم ۱۶۵ (۱۰) طریقِ اجتہاد و اناست ۱۶۶
 (۱۱) آخرت ۱۶۷ (۱۲) شفاعت ۱۶۸
 (۱۳) وسیلہ کا ادب ۱۶۸ (۱۴) اُوب رسول ۱۶۹
 (۱۵) نواب احمد نواز جنگ کا ۱۶۹ (۱۶) مسلمانوں کی مشکلات ۱۷۰
 رابطہ رسالت
 کاحل

فہرست مضامین

۱۴۱) کان کی لذت ص ۱۱۶ (۱۸) شرکی کشش کی وجہ ص ۱۱۷

۱۴۲) خطرات کی تیز اور اصلاح ص ۱۱۷ (۲۰) خطرات کا صحیح امر علیٰ امر خفی ص ۱۱۹

۱۴۳) وسوسہ خطرات ص ۱۲۱ (۲۲) وسوسہ کی قوت شکلیں علاج ص ۱۲۲

۱۴۴) مسئلہ تقدیر ص ۱۲۳ (۲۴) جبر و قدر ص ۱۲۴

۱۴۵) معلوم ص ۱۲۶ (۲۶) اُغیانِ ثنائیتہ ص ۱۲۸

۱۴۶) اقتضائات کی رعایت ص ۱۲۹ (۲۸) فطرت و اقتضا کی قوت ص ۱۲۹

۱۴۷) حکمت کی بات ص ۱۳۰ (۳۰) انسانی فطرت کی اُپستی ص ۱۳۱

۱۴۸) مُقَدَّرَات ص ۱۳۱ (۳۲) ارادہ - بے ارادگی ص ۱۳۲

۱۴۹) ارادہ کی تین قسمیں ص ۱۳۳ (۳۴) بے ارادگی اور عزت ص ۱۳۳

۱۵۰) بے ارادگی اور اقتدار ص ۱۳۶ (۳۶) تحتِ امر زندگی ص ۱۳۵

۱۵۱) توکل کی حقیقت ص ۱۳۶ (۳۸) توکل اور تحمل کا فرق ص ۱۳۸

۱۵۲) توکل اور پیشہ ص ۱۳۸ (۴۰) توکل کے آثار ص ۱۳۹

۱۵۳) اُکلب ترک ترک ص ۱۴۱ (۴۲) تارک الدنیا - متروک الدنیا ص ۱۴۱

۱۵۴) تمتع کی اُمید ص ۱۴۱ (۴۴) دعا اور استقامت ص ۱۴۲

۱۵۵) مصائب میں استقامت ص ۱۴۲ (۴۶) پریشانیوں میں حکمت ص ۱۴۳

۱۵۶) حقیقی اطمینانِ قلب ص ۱۴۴ (۴۸) فک و استغنی ص ۱۴۵

۱۵۷) نفعیات و ہدایت ص ۱۴۶ (۵۰) خیر و شر کی بصیرت ص ۱۴۸

۱۵۸) حُسنِ ظن ص ۱۴۸ (۵۲) اچھی - بُری ص ۱۴۹

۱۵۹) عقل و قلب ص ۱۴۹ (۵۴) عقل و فضل ص ۱۵۰

۱۶۰) عدل و فضل ص ۱۵۱ (۵۶) اُن پرٹھ اور فضل ص ۱۵۱

۱۶۱) مبلغِ اعظم بنگال ص ۱۵۲ (۵۸) خشیت و شکر ص ۱۵۳

قولِ طیب نہرتِ مضامین ۹
 (۴۹) حضرت غوثِ اعظمؒ کا پرتو ۲۱۳ (۵۰) یا پیر غوثِ الاعظمؒ ۲۱۴
 (۵۱) اسما و غوثیہ ۲۱۴ (۵۲) عطیہ قادریہ ۲۱۵
 (۵۳) مسلمان کم۔ کا فر زیادہ کی مصلحت ۲۱۶

فصلِ پنجم

قرآن۔ بیعت و ارشاد۔ سلوکِ علمی۔ سلوکِ ذکر
 عنایت (۱۶ تا ۱۷) - ۲۸ تا ۲۹ - ۲۹ تا ۳۰

- (۱) قرآن اور علم ۲۱۴ (۲) قرآن اور نفیات ۲۲۱
- (۳) قرآن اور فطرت ۲۲۱ (۴) قرآن کا فیضان ۲۲۲
- (۵) قرآن سے فیضِ قوت ۲۲۳ (۶) قرآن، ہر آن ۲۲۴
- (۷) قرآن کی جادِ بیت ۲۲۴ (۸) حروفِ مقطعات ۲۲۴
- (۹) قرآن خوانی کے دو طریقے ۲۲۵ (۱۰) اذکار کی گنتی ۲۲۵
- (۱۱) مختلف آیات کا ورد ۲۲۶ (۱۲) جلالی اوراد ۲۲۶
- (۱۳) ورد کی بیاری ۲۲۶ (۱۴) اجازت اوراد ۲۲۷
- (۱۵) قرآن و حدیث ۲۲۸ (۱۶) قرآنی نقطہ نظر ذیل عنوانات ۲۲۸
- (۱۷) میلادِ شریف و مرشد کے معنی ۲۳۰ (۱۸) پیر پیری و مریدی کے متعلق مفہم
 اپنا مسلک
- (۱۹) سجادگی و خلافت ۲۳۲ (۲۰) حضرت کمال الدین شاہ کا ۲۳۳
 وصال۔ سجادہ نشینی کا مسئلہ
- (۲۱) تحتِ امر پیری و مریدی ۲۳۴ (۲۲) یادِ رانہ اساسِ تعلیم و تربیت ۲۳۴
- (۲۳) موجودہ مرشد ۱۰۲ و حدیث ۲۳۴ (۲۴) مرشد کا احتلاف ۲۳۵

۸ حبیب نبویؐ پر تفسیر ص ۱۸۱ (۱۸) بعیرت محمدیؐ قول الہی

سات ذیلی عنوان

- (۱۹) ظاہر و باطن ص ۱۸۶ (۲۰) حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ ص ۱۸۷
 (۲۱) اسباب اور اولیاء اللہ ص ۱۸۷ (۲۲) صاحب خدات اولیاء اللہ ص ۱۸۸
 (۲۳) اولیاء اللہ کا فیضان ص ۱۸۸ (۲۴) مہلت میں حکمت ص ۱۸۹
 (۲۵) استغاثت عن الاولیاء کی مہلت ص ۱۹۰ (۲۶) حکومت عالم آدمی ص ۱۹۱

مثال۔

- (۲۷) حق و باطل کا باطنی نظم ص ۱۹۲ (۲۸) نسبت ص ۱۹۳
 (۲۹) نسبت اور ترک نسبت ص ۱۹۴ (۳۰) نسبت اور فضل ص ۱۹۵
 (۳۱) پہلوانی اور نسبت علیؑ ص ۱۹۵ (۳۲) نسبت والے کی فکری ص ۱۹۵
 (۳۳) مصیبت میں نسبت کا فیض ص ۱۹۶ (۳۴) قبر کی حقیقت ص ۱۹۷
 (۳۵) عالم برزخ ص ۱۹۷ (۳۶) کشف قبور ص ۱۹۸
 (۳۷) اہل قبور سے ربط اور ص ۱۹۹ (۳۸) زیارات ص ۲۰۰

بیت پرستی کا فرق

- (۳۹) شہداء اور صدیقین کے ص ۲۰۱ (۴۰) آداب زیارت کی ص ۲۰۲

آداب زیارت

- (۴۱) ایصال ثواب (فاتحہ) ص ۲۰۲ (۴۲) نیاز کی تفصیل و تقسیم ص ۲۰۳
 (۴۳) چیلانج ص ۲۰۵ (۴۴) حضرت علیؑ کا دین میں ص ۲۰۵
 (۴۵) حضرت عاتق بن جنت ص ۲۰۶ (۴۶) حضرت امام حسنؑ حضرت ص ۲۰۷
 کے اعمال ص ۲۰۸ (۴۷) امام حسینؑ میں ذیلی عنوان
 (۴۸) حضرت امام حسینؑ ص ۲۰۹ (۴۹) حضرت غوثؑ کا دین ص ۲۱۰

۱۳	نہرتِ مضامین	قولِ طیب
۳۰۴	۲۴) جنات کی خصوصیات ص ۳۰۴	۲۳) انسان
۳۰۶	۲۶) علاج	۲۵) شیاطین اور انسانی نسل ص ۳۰۵
۳۰۸	۲۸) ارواح کے ربط کا فائدہ ص ۳۰۸	۲۷) محار
۳۱۰	۳۰) باطن میں حلال کی حنا	۲۹) نسبت اور شیطان ص ۳۰۹
	جنگ -	
۳۱۱	۳۲) غیب و شہادت کا علم ص ۳۱۱	۳۱) عالمین کے خطرات ص ۳۱۱

فصلِ مشتم

اصلاحِ معاشرت

۳۲۹	۲) رہبانیت	۱) معاشیات و اصلاحِ معاشرت
		پر خطبہٴ صدارت گوشت
		جوبلی علی گڑھ ص ۳۱۲ تا ۳۲۹
		(۱۶) ذیلی عنوان
۳۳۲	۴) حکمران اور حکومت	۳) حقوقِ العباد
۳۳۴	۶) جنگ و جہاد	۵) امن و نظم
۳۳۶	۸) نوکروں سے سلوک	۷) عزیمت و رخصت
۳۳۹	۱۰) رائے کا اصول	۹) مقبولیت اور ووٹ
۳۴۱	۱۲) جذبہ کی تربیت	۱۱) سلام کا اصول
۳۴۲	۱۴) ذاتی اقتضات اور تربیت	۱۳) بچوں کی تربیت

فصل ہفتم

کشف و کرامات - جنات و شیاطین

(۳۲ تا ۳۹)

عنوناً (۱ تا ۱۸)

(۱) باطنی توجہات کے معنی ۲۸۵ (۲) عجائب و غرائب کا معنی ۲۸۵
دو پہلو - شوق -

(۳) مرشدین اور آثارِ عظمیٰ ۲۸۷ (۴) آئینہ پرستی کے جگر ۲۸۸
(۵) کشف ۲۸۹ (۶) کشف کوئی - کشف الہی ۲۸۹

(۷) کشف کوئی اور شیطان ۲۹۰ (۸) کشف و کرامت - ص ۲۹۱
اور محبوبیت -

(۹) کرامت - استدراج ص ۲۹۲ (۱۰) کافروں کے کمالات پر ص ۲۹۴
روحانیت کا دھوکا

(۱۱) استدراج کا تماشا ص ۲۹۴ (۱۲) ایک لڑکے کی غیر معمولی ص ۲۹۵
کرامت -

(۱۳) خواب ص ۲۹۶ (۱۴) نبوت کا چالیسواں حصہ ص ۲۹۷

(۱۵) نبی کا خواب اور ص ۲۹۸ (۱۶) خلاصہ ص ۱۳ تا ۱۵ ص ۲۹۹
عصمتِ نبوی

(۱۷) تن مثالی ص ۲۹۹ (۱۸) عالم برزخ ص ۳۰۰

(۱۹) ارواح کا وجود ص ۳۰۲ (۲۰) ملائکہ ص ۳۰۲

(۲۱) جن ص ۳۰۲ (۲۲) شیاطین ص ۳۰۳

- قولِ نبیؐ ۱۵
- (۱۰) حضرت مضامین ۳۷۱
- (۱۱) دوستی کے لوازم ۳۷۲
- (۱۲) پرنس مکرم جاہ بہادر ۳۷۳
- کی اتالیقی
- (۱۳) مہاراجہ کرشن پرشاد ۳۷۴
- وزیرِ اعظم
- (۱۴) نواب سرافسر الملک ۳۷۵
- (۱۵) مسٹر میکسنزی ۳۷۶
- طلبہ اور پولیس

فصلِ دہم

حضرت کی خصوصیات

- (۱) حضرت کے احوال ۳۷۷
- (۲) دیدارِ الہی ۳۷۸
- (۳) نبی کریم صلعم کی مزاج ۳۷۹
- بارگاہِ نبویؐ میں اسطہ ۳۸۰
- پُرسبی
- (۴) حضرت غوثِ اعظمؒ کی ۳۸۱
- حضرت غوثِ اعظمؒ پر ۳۸۲
- خصوصی عنایت
- (۵) حج میں فضل ۳۸۳
- (۶) حضرت کا مقام ۳۸۴
- (۷) جملہ ما اہم ۳۸۵
- (۸) مشکوٰۃ الصلوات کا عجیب ۳۸۶
- (۹) حکومت پر حکومت ۳۸۷
- (۱۰) شہداءِ اقا کی مثالیں ۳۸۸
- (۱۱) گورنر اور وائسرائے کی ۳۸۹
- استغنیٰ اور اصول ۳۹۰
- ملاقات، سند

- ۱۴ (۱۵) صحبت کی اہمیت ۳۴۳ (۱۶) حضرت خاتونِ جنتؓ قولِ طیبہ
کا نمونہ۔
- ۱۴ (۱۷) جماعتِ کبیرانِ فاطمیہؓ ۳۴۶ (۱۸) رٹ کی نسل ۳۴۷
- ۱۴ (۱۹) رٹگوں کی تعلیم ۳۴۸ (۲۰) شادی ۳۴۹
- ۱۴ (۲۱) تعدادِ ازدواج ۳۴۹ (۲۲) عورت کا مرتبہ اسلامؐ میں (پانچ ذیلی عنوان)
- ۱۴ (۲۳) شیعہ اہل سنتی کا تصفیہ ۳۵۳ (۲۴) اعصاب کی خرابی کا ۳۵۴
نتیجہ۔
- ۱۴ (۲۵) امراض کی اصل اور علاج ۳۵۵ (۲۶) کھانے کے اثرات ۳۵۶
- ۱۴ (۲۷) موت۔ بیماری ۳۵۷ (۲۸) مسلمانوں کی بدگوئی کا ۳۵۷
مرض

فصل ہفتم

حضرت کے تعلقات

- (۱) بے ہم۔ باہمہ ۳۶۱ (۲) معاشرتی تعلقات ۳۶۱
- (۳) تعلقات اور اخلاص ۳۶۲ (۴) حکیم سید زین العابدینؓ ۳۶۲
- (۵) مولانا غلیس احمدؒ ۳۶۴ (۶) حضرت عبداللہ شاہؒ ۳۶۶
پرو قیصر علی گڑھ علی گڑھ
- (۷) فضیلت جنگ حضرت ۳۶۸ (۸) نواب عماد الملک ۳۶۹
مرحوم
- نواب عبداللہ شاہؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَرُّهُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

فصلِ اوّل

مقدمہ

زباں پہ بارِ حُند آیا یہ کس کا نام آیا
کہ میرے لفظ نے بوسے مری زباں کے لیے

دا، حضرت کا حلیہ | مُرشدی و مولائی الحاج مولانا محمد الیاس بُرنی چشتی قادری
نقشبندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے ۱۳۴۲ھ میں نیازِ محال
ہوا۔ میں اُس زمانے میں بیڑک کامیاب کر کے نیا نیا عثمانیہ یونیورسٹی کالج میں
شریک ہوا تھا۔ حضرت اُس زمانے میں شعبہ معاشیات کے صدر تھے۔ گو
آپ کی ظاہری حیثیت علم معاشیات کے ماہر اور یونیورسٹی میں عمرانی علوم
کے پروفیسر کی تھی۔ لیکن آپ کی دوسری حیثیت بھی تھی۔ شعبہ معاشیات
ہو یا کوئی دوسرا شعبہ۔ کیا طلبہ، کیا پروفیسر، سب پر آپ کا اخلاقی اثر تھا۔
میں نے ذکر سنا تو کشش محسوس ہوئی چہرہ مبارک دیکھا تو قلب نے گواہی دی
کہ یہ ایک صدیق کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ قامت بلند و بالا۔ سڈول و ورزشی جسم
گورا اور انی رنگ۔ کتابی چہرہ۔ بال گھنے۔ آنکھوں میں ذہانت کی چمک۔ زبان
مبارک باریک اور پیوستہ۔ چہرہ پر متانت کے ساتھ بشارت چال ایسی کہ

۱۶ فہرست مضامین قولِ حق

(۱۵) بے لوثی کی مثال ص ۳۸۶ (۱۶) اپنی طبیعت ص ۳۸۷

(۱۷) قوتِ تغیر ص ۳۸۸ (۱۸) بغیر آپریشن مایوس شہزاد ص ۳۸۹

کی محنت

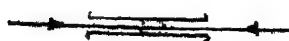
(۱۹) دو آنے کا نسخہ ص ۳۹۰ (۲۰) ال۔ ال۔ بی کا ہتھیار ص ۳۹۱

(۲۱) پہلوانوں سے مقابلے ص ۳۹۲ (۲۲) نسبتوں کی لڑائی ص ۳۹۳

(۲۳) ہندو دھرم کا مطالعہ ص ۳۹۳ (۲۴) جھوٹی نبوت ص ۳۹۵

(۲۵) والدہ محترمہ ص ۳۹۶ (۲۶) حضرت کا دیوال ص ۳۹۸

(۲۷) سلسلہ الیاسین ص ۳۹۹

شعبہ معاشیات کی تالیفات و تراجم کا اہم کام آپ کے سپرد ہوا۔ کئی کتابیں تالیف ہوئیں۔ دو سال بعد یونیورسٹی کالج میں آپ پر و فیسر معاشیات بنائے گئے۔ اور پھر صدر شعبہ معاشیات۔ اس کے بعد آپ ناظم دارالترجمہ مقرر ہوئے۔ اور پھر یونیورسٹی میں رجسٹرار ہو گئے۔ بعد میں ناظم دائرۃ المعارف اور اسپیشل افسر بنے۔ اس کل زمانے میں حضرت کی تصنیف و تالیف کا مشغلہ برابر جاری رہا۔ حضرت نے مختلف فنون پر پچاس کتابیں اردو، فارسی، عربی، انگریزی زبانوں میں تصنیف و تالیف فرمائیں۔ آپ نے شعبہ اسلامیات میں با کثرت قادیانیات میں شاہ شعبہ ادبیات میں سولہ شعبہ معاشیات میں چھ شعبہ ادبیات میں دو اور شعبہ اردو و ہندی سنسکرت میں دو کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ملاحظہ ہو:

(۳۱) اظہارِ سحر کی امانت اس علمی اور دینی ذوق کے ساتھ ساتھ حضرت کی طبیعت نہایت شفقت اور عطیہ تھی۔ لیکن غرافت کا معیار بہت بلند۔ بذکرِ سخی کا یہ عالم کہ سننے والے کے دل کی کلی کھل جائے۔ دوسروں کی بذکرِ سخی سے بھی خوب لطف اندوز ہوتے۔ یہ اختیار ہنس پڑتے اور خوب دل کھول کر داد دیتے۔ آپ کا گفتگو اور تقریر کا خاص انداز تھا۔ جس سے پتہ چلتا کہ نفسیات انسانی پر کسی باریک اور گہری نظر ہے۔ بعض محنت پر یورپین مثلاً ڈاکٹر سیارڈر صدر یونیورسٹی کمشنر ایک متاثر ہو کر آپ کی گفتگو کے نوٹس لیے۔ مثال دینے میں تو کمال حاصل تھا۔ آپ کی خوبی تقریر کا یہ عالم کہ سامعین مسحور ہو جاتے اور محسوس کرتے (جاہر و باطن میں ملا ہو اب سے) دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں

شاعری اور موسیقی سے بہت دلچسپی تھی۔ اور بڑی ناقدانہ نظر تھی۔ اشعار میں اسے

معلوم ہوتا اور اس سے نیچے کو اتر رہے ہیں۔ غرض مردانہ حسن کا بہترین نمونہ ہے۔
مجھے تو جب کشش محسوس ہوئی کالج میں سربراہے نگاہے گاہے دیکھ کر ہل چلا
تو اشتیاق اور بڑھ جاتا۔ بالآخر سالِ اول کے آخری زمانے میں مرادوم
ڈاکٹر غلام دستگیر رشید کے ساتھ حضرت کے دولت خانے پر شرفِ بار بار حاصل
ہوا۔ اس کے بعد سے حاضری کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ طالب علمی کے زمانے
میں ابتداء ہی ہفتے میں ایک دو مرتبہ حاضری ہوتی اور کئی کئی گھنٹے تک رہتا تھا۔
بعد میں زیادہ آمدورفت رہنے لگی۔ سرکاری ملازمت میں داخل نہ کرنے کے بعد
بھی جب کبھی موقع ملتا حاضر ہوتا۔ بعض دفعہ سہل کسی کئی گھنٹے تک رہتا تھا۔
خدمت میں حضوری کا شرف حاصل رہتا۔

(۲) نصائح نالغیا : یہ کتاب کا شوق بہت بڑا تھا۔ اس کتاب کو اپنے
اپنے مسن انتخاب سے اردو شعراء کا یہ قیمتی مجموعہ مرتب فرمایا۔ اس کو
معارفِ ملت اجذباتِ فطرت، اردو سائنس، قدیم و جدید کی شکل میں شائع کیا
اور ملک میں خوب مقبول ہوا۔ یہ اردو زبان کی گولڈن ٹریسوری ہے۔ اس کتاب کو
جب آپ علی گڑھ میں ام۔ اے کے طالب علم تھے تو بنی۔ اسے تالیف کو معائنہ
پڑھاتے تھے۔ اسی زمانے میں بابائے اردو مولوی عبدالحق مرحوم کی فرمائش
بلکہ تاکید پر علم المعیشت تصنیف فرمائی۔ جس کے متعلق ڈاکٹر امتیاز جوجو
عالم معاشیات تھے، فرماتے ہیں۔ ”آپ کی علم المعیشت اردو زبان پر ایک
احسانِ عظیم ہے۔ اکنیکس پر اردو میں یہ پہلی کتاب ہے اور ہر لحاظ سے مکمل
”جب ۱۹۱۷ء میں عثمانیہ یونیورسٹی کے سلسلے میں دارالترجمہ کا قیام عمل میں
آیا تو آپ کو علی گڑھ سے بطور خاص تارودے کر حیدر آباد گورنمنٹ نے بلایا۔

کا مقام، اور اس کا حال وقال۔ اور یہ سب فیضانِ حقیر تھا حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے شیخی و
وابستگی اور عشق و محبت کا۔ جس کی مستی ہر لحظہ حضرت پر طاری رہتی تھی۔ فرماتے
ہیں۔

برتی اُن کا سلام کیا کہنا
کیسی مستی ہے دل ہی جانے ہے

(۵) قادر علیہ السلام | سیف آباد حیدر آباد کا مشہور محقق ہے۔ وہیں بیت السلام
حضرت کا آستانہ مُعلیٰ ہے۔ حال حال تک یہاں قرآن کریم
کے حقائق و معارف شب و روز بیان ہوتے تھے۔ قادری فیضان کا دریا
موجزن رہتا تھا۔ فرماتے۔ قادری سلوک تمام تر قرآن ہی قرآن ہے یہاں
کا خلاصہ ایمان و اعتقاد ہے۔ عبدیت اس کا مقام ہے کہ علم و عمل تصدیق
نفسانی سے آزاد ہو کر رسالت سے وابستہ ہو جائیں۔ امیر الہی کے تابع ہو جائیں
کہ رسالت ہی میں امیر الہی مندرج ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
د ۱۳۱ | مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ (۵)

(۶) قرآنِ مطلق کی شان | آپ پر قرآن کا انفتاح ایسا تھا کہ گویا کُلِّ فَنی
کتابِ مُبینہ د ۱۳۱ | اُکھلا ہوا ہے۔ قرب و احسان
کے مسائل کے سوا معاشیات، سیاسیات، عمرانیات بلکہ روزمرہ کی زندگی کے
اکثر مسائل کو قرآنی علم کی روشنی میں ایسا واضح فرما دیتے کہ معلوم ہوتا کہ آپ
قرآنِ مطلق کا ایک زندہ نمونہ اور قرآنِ مبین کی ایک خاص تجلی ہیں۔ گو آپ
حافظ نہ تھے۔ لیکن تحریر و تقریر میں ہر محل کے مناسب و موزوں قرآنی آیتوں
کا حوالہ اس کثرت و خوبی سے پیش فرماتے کہ گویا جزو کلام ہے۔

(۷) اہل علم کے مین گروہ | اکثر فرماتے کہ حقیقت کی تلاش کے تعلق سے اہل علم

نکات بیان فرماتے کہ شکرِ کمال و بالابہوتا۔ طبیعت بے مد لطافت پسند اور کسی حد تک نازک تھی۔ مزاج میں سادگی کے ساتھ بے حد نفاست پسند اور پاکیزگی تھی۔ عطریات کا خاص شوق تھا بہت اہتمام تھا۔ آپ حلیم و ضبط و حیا کی غیر معمولی مثال تھے۔ آپ کے ہر کام سے نظم و ضبط نکلتا تھا۔ جسمانی ورزشوں کے شوق کا یہ عالم کہ بانگ، بنوٹ، جگر، تلوار، نشانہ بازی، کشتی، باکسنگ، پیراکی، اسپ سواری، موٹر رانی۔ یہ ایک میں استادانہ مہارت حاصل تھی۔ طالب علمی سے فٹ بال، ہاکے کرکٹ وغیرہ مردانہ کھیلوں میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔

یوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے امارت کے لوازم، شاندار کوٹھی، موٹر، ملازمین وغیرہ سبھی عطا فرمائے تھے۔ لیکن اس امیری میں حقیر کی شان نظر آتی تھی۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کا بھی یہی حال تھا کہ ان کو حضرت سیدہ زینبؓ کی توجہات حاصل تھیں۔ غرض سارے گھر پر یہ فضا چھائی ہوئی تھی۔ ذاتی کمال و فضیلت کے سوا خاندانی شرافت و وجاہت بھی اللہ کا فضل ہے۔ آپ کے خاندان کی شان فاروقی اور تاریخی، علمی، دینی، سیاسی خدمات غازی شہاب الدین غوری فاتح ہندوستان کے عہد ۵۸۶ھ سے تاریخ میں محفوظ ہیں، اور اب تک جاری۔

(۴) باطنی کمالات | یہ تو حضرت کا ظاہر تھا جس کا ایک ایک پہلو حسنِ حال سے آراستہ، فضل و کمال سے مرقع کیا گیا۔

جامعیت تھی جس میں نہ کوئی قصع تھا نہ بناوٹ۔ سادگی اور پرکاش کا مرقع۔ لیکن اس ظاہر کے سوا آپ کا ایک باطن بھی تھا جو ظاہر میں چھل سے مخفی تھا۔ وہ تھا حضرت کا ایمان و اعتقاد، اور قرب و احسان میں حصہ

چنانچہ حضرت مجتہد الفاضلانیؒ ذکر اشغال کے متعلق فرماتے ہیں کہ: ذکر کا مقصد
کہنا بچوں کو الف بے پڑھانے کی طرح ہے (مکتوب ۲۰ - دفتر دوم) احوال کے متعلق
فرماتے ہیں کہ یہ احوال جو طالبوں پر ابتدائیں ظاہر ہوتے ہیں ایسے ہیں جیسے
بچوں کو الف بے سکھاتے ہیں (مکتوب ۲۱ - جلد سوم)

کشف و کرامات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ: مثالی طور تمام ظہور
میں کمتر اور ضعیف ہے۔ اس راہ کے طالب مثال میں اپنے آپ کو بڑے مفاد
پر پاتے ہیں۔ اگر یہ معنی عالم شہادت میں ظہور پیدا کریں تو بڑی دولت ہے
ورنہ ظہور مثالی پر ہی اکتفا کریں تو لاحاشہ ہے۔ ہر حیرلایا اور حجام خواب
میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھتا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں۔ پس صرف
خواب، مثال کی باتوں پر اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ عالم شہادت میں
جو کچھ حاصل ہو جائے اُسے حاصل سمجھنا چاہیے۔

چو عالم آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم
نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

(مکتوب ۵۸ - جلد دوم)

کرامات کی عدم ضرورت کی یوں تشریح فرماتے ہیں۔
بہا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے کشف سالک زیادہ قرب کے
باعث جو اُسے حاصل ہوتا ہے، کشف والے سے افضل و پیش قدم ہوتا
ہے۔ کرامات یقین کی تقویت کے لیے عطا ہوتے ہیں۔ جب کسی کو یقین
حاصل ہو چکا تو اُسے کرامات کی کیا حاجت ہے۔ (مکتوب ۹۲ - جلد دوم)
صوفیہ اور فلاسفہ کے علم و بیان میں بظاہر جو مشابہت معلوم ہوتی
ہے اس سے اکثر لوگ ہمیشہ سے دھوکا کھاتے رہے ہیں۔ صوفیہ کے قریب

کے تین بڑے گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو عقل و استدلال سے حقیقت کا پتہ چلانا چاہتے ہیں۔ یہ گروہ فلسفیوں کا ہے۔ دوسرے وہ جو روحانی مجاہد ریاضتیں اور مشقیں کر کے لطفِ روحانی کے ذریعے حقیقت تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گروہ اشراقیوں اور جوگیوں کا ہے۔ تیسرے جو توہ عقل کے لئے ذریعہ حق (روحانی) کو سمجھاتے ہیں۔ اور حقیقت تک رسائی کے لئے رسالت کو واحد ذریعہ جانتے ہیں۔ یہ گروہ مومنین کا ہے۔ اس طرح ایک جماعت عقل کے تابع اور دوسری کامکاشاتِ ذہنی پر مدار ہے۔ لیکن اسلام فہر عقل کو فہرِ وحی کے تابع کر کے عالمِ انوار بنا دینا ہے۔

(۸) حضرت محمدؐ کے علم کی نشانی احسان کا علم۔ ایمان فرماتے اور بیان میں حضرت کے سلوک کی شان کے دریا بہ دیتے۔ لیکن احوال کے اعتبار

کا یہ عالم کہ اچھے اچھے حضرت کی ظاہری حالت سے دھوکا کھاتے اور کہتے کہ ان کے پاس قال ہی قال ہے، حال نہیں۔ علم ہی علم ہے، ذکرِ اذخاں نہیں۔ فلسفیوں کی سی ذہانت کی باتیں تو خوب کر لیتے ہیں، بلکہ کشفِ ذات نہیں۔ آپ کی فہم قرآنی اور تعلیم ایمانی کا انداز بالکل لغبی فی فطری تھا۔ کہ علمِ دل میں اتر جائے۔ قال حال بن جائے چنانچہ فرماتے۔ یہ عالم ظہورِ یہاں تخلیقات پر نظر لازمی ہے۔ بلا تعینات و آثار ذات کی یافت کا خیال محض خیال کا چکر ہے۔ بہت سے لوگ توحیدِ ذہنی اور تجریدِ خیالی کو ذات کی یافت کہتے ہیں جو محض دھوکا ہے۔ نفس، دل، روح کی تجرید کے کمالات مومن کا فر میں مشترک ہیں۔ مومن کی امتیازی خصوصیت ایمان و عظم صحیح ہے جو رسالت کے ربط سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی مسلک اکابرِ دین کا رہا ہے۔

لحاظ سے اچھے لوگ تھے۔ لیکن ان کے ساتھ رابطہ ایمان و اطاعت ضروری نہیں سمجھتے۔

واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات محض ایک قصہٴ ماضی نہیں۔ بلکہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے، جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ آپ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ ہیں۔ تمام کائنات کے لیے ہر وقت فیضانِ رحمت کا واسطہ ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ آپ کی ذاتِ مبارک اللہ تعالیٰ کے اسمِ حسیم اور اسمِ ہادی کا مظہرِ اعظم ہے۔ پس حکمِ ربانی کے تحت ہمارا مقام و منزل محمد رسول اللہ ہونا چاہیے۔

اے مقام و منزل ہر راہِ رُو
جذبِ تواند دلِ ہر راہِ رُو

المختقر دین و ایمان نبوت سے ربط ہی کا نام ہے۔ یہی ربط اصل حیات ہے، جس میں محبت سے جان پڑتی ہے۔ حُبِ نبوی کے بغیر دین و ایمان سے ربط پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ حقیقی توحید ملتی ہے۔ اسلام میں رسالتِ نبویؐ ناگزیر چیز ہے۔ ترقی کے لیے ہر آن اس کا ربط اور اس سے عقیدت و وابستگی لازم ہے۔ اسی پر تمام اولیاء اللہ اور اکابر دین کا اصرار ہے۔ سب کا محور و مرکز رسالت ہی رہا۔ سب کہہ گئے۔ نُونَاكَ لَمَّْا خَلَقْتَ الْاَفْلَاکَ۔ اور صحابہ کرامؓ کی زندگی کا تو ایک ایک واقعہ اس کا شاہد ہے۔ رسالت سے کیا ربط تھا۔ کیسی محبت تھی۔ کیسی شیفگی تھی۔ کیا عشق تھا۔ کیسی جان نثاری تھی۔ سبحان اللہ۔

(۱۰) فسادِ قلبی کے دوا | پس رسالت ہی حزبِ اللہ کا حصنِ حصین اور
لحاظِ دماؤی ہے جس پر شیطان کی ہمت نہ رہتی

۲۷ قول مطب
 احسان کے علوم و معارف کو سن کر اُن کو صرف زبانی باتوں یا فلسفیانہ استدلال سے تعبیر کرتے رہے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اس القیاس و اشتباہ کو یوں صاف فرمایا ہے۔

ان دونوں گروہوں کے علم میں اثر کا شہود لازم ہے تاکہ اس سے موثر کا پتہ حاصل ہو سکے جو غیر مشہود ہے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ صوفیہ (عارفین) کے علم الیقین میں وہ ارتباط جو اثر و موثر کے درمیان حاصل ہے، اور اثر کے وجود سے موثر کی طرف منتقل ہونے کا سبب ہے، مکشوف و مشہود ہے۔ اور اہل فلسفہ کے علم میں وہ ارتباط نظری اور عقلی ہے، جو فکر و استدلال کا محتاج ہے۔ (مکتوب ۴۹۔ جلد سوم)

علمی سلوک کے متعلق حضرت مجددؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا زین الدین تائبادیؒ کو وصول الی اللہ، علم کی راہ سے حاصل ہوا۔ (مکتوب ۴۹۔ جلد دوم)
 اور ذکر کے حقیقی معنی کے متعلق حضرت مجددؒ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ غفلت و دور ہو جائے (یعنی علم حاضر رہے) خواہ کسی طرح ہو۔ نہ یہ کہ ذکر کو نفی و اثبات، یا اسم ذات کی تکرار پر منحصر سمجھا جائے جیسا کہ گنا کیا جاتا ہے۔ (مکتوب ۴۹۔ جلد دوم)

حضرت اکثر فرماتے۔ اصل دین قرآن و رسالت سے زندہ رابطہ رسالت سے زندہ رابطہ کا نام ہے۔ حقیقی توحید وہی ہے جو نبی کریم صلی علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کا قرہ ہو۔ نہ اُنہ عال میں توحید سارے عالم میں غلبہ بن چکی ہے۔ نہ اُنہ والے بھی اسے ماننے لگے ہیں۔ بلکہ رسالت کو بھی قبول کرنے پر تیار ہیں کہ واقعی انبیاء اخلاق و غیرہ کے

ذَوِ الْخُوَيْرِ اور اُس کے ہم مشرب لوگوں کی مثال ہے۔ جو بظاہر بات تو ٹھیک کہتے ہیں لیکن اُن کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ایمان نبی رسول۔ یہ شخص نجد کے قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ بخاری اور مسلم میں اس شخص کے متعلق یہ بات ہے کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا۔ ایک موقع پر جب حضورؐ کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا۔ یا رسول اللہ! عدل کیجئے۔ حضرت نے فرمایا۔ تیرا بُرا ہو۔ جب میں ہی عدل نہ کروں تو تون کرے گا حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا۔ اجازت ہو تو اس کی گردن اُڑا دو! حضورؐ نے فرمایا۔ اسے چھوڑ دو۔ اس کے رفقاء ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کا ناز و روزوں کے مقابل میں تم لوگ اپنی نمازوں و روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن اُن نے خلق سے نیچے نہیں اُترے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے صاف گزر جاتا ہے۔

پس یہ فتنے ایسے ہیں کہ ان میں مبتلا ہونے والا شخص ایمان و اسلام بلکہ زہد و تقویٰ کا دعویٰ رہتا ہے اور اکثر اُن کو اس پر ایمان کا دھوکا ہوتا ہے۔ حالانکہ درحقیقت دامن رسالت ہاتھ نہ چھوٹ جاتا ہے اور وہ محض بازیچہ شیطان بن کر رہ جاتا ہے۔ غرض یہ دونوں فتنے قدیم ہیں۔

(۱۲) زمانہ حال کے چار بڑے فتنے | اللہ اللہ زمانے کے شعبدوں نے مسلمانوں کو اسلام سے کس قدر غافل بلکہ بیگانہ بنا دیا

نوجوان کیسے کچھ حیران نظر آتے ہیں۔ خدا ہی جانے کیا کسوسو سے اور فطرتِ دلوں کو ہیکانے اور ستانے ہیں۔ گرچہ شکوک سے ایمان کو ٹکراتے ہیں۔ تاہم غنیمت ہے کہ عقیدہٴ وادبا اسلام ہی کی خیر مناتے ہیں۔ زمانے نے پٹا کھلایا اور دنیا رنگ بدلا چاہتی ہے۔ تن پروری سے دل اکٹا چلے۔ مادیات کی

رہتی ہے کہ اس سے لوگوں کو نکال کر باہر لائے۔ اور ہر دے کے توریات کے ربط کو توڑ دے، یا کم سے کم منضم اور کمزور تو ضرور کر دے کہ صورتہ تعلق معلوم ہو، اور محض تعلق ٹوٹ جائے۔

اس قسم کے فساد قلبی کا باعث بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑھا کر منصب رسالت کا شریک و ہمراز اور دعوے دار بن جائے کہ گویا وہ خود حضورؐ کا مثل پیش ہے بنی ہے، رسول ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپؐ کی مشیت پر تو نظر ہو، اس کا اقرار ہو، بلکہ اس پر اصرار ہو۔ لیکن اس مشیت میں آپؐ کی جو انصافیت پنہاں ہے، اس سے انکار ہو۔ جہاں کی وجہ سے حضورؐ کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس کرے۔ اور حضورؐ کا مرتبہ گھٹا کر حضورؐ کو اپنا مثل یا مثیل سمجھے کہ وہ اپنی مادہ پرستانہ ذہنیت کی وجہ سے خود کو بھی محض گوشت پوست کا مجموعہ سمجھتا ہے۔ اور حضورؐ کی عبدیت میں جو رفعت ہے اور انسانی مرتبت کا جو انتہائی علو ہے، اس سے اعراض و اعراض کرے

(۱۱) عہد نبوی کے فتنے | اس زمانے میں ان فتنوں نے نہایت قوت اور تنظیم کے ساتھ سر اٹھایا ہے۔ لیکن ان

کی ابتدا خود عہد نبوی سے ہو چکی تھی۔ اور مبینی مسئلہ کذاب نے آپؐ کی رسالت سے استناد لے کر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ آپؐ کی وفات کے بعد مسئلہ کذاب، اسود غنسی اور سجاح وغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہت سے لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہو کر مڑ مڑ ہو گئے۔ ان کے

خلاف حضرت صدیق اکبرؓ نے جہاد فرمایا اسی طرح مقام نبوت کی شان و عظمت گھٹانے میں

حقایق و معارف کو اشراقیت و جوگیت کے مشاغل رُوحانی کے ساتھ مخلوط و ملتیس کر دیا جا رہا ہے۔ اور رسالت کی تعلیمِ عبودیت کو چھوڑ کر، توحید کے نام سے، تجریدِ رُوحانی اور کشف و کمالات کے چکر میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ (۳) تیسرا فتنہ مُتَبَتِیُّوْل کلمے یعنی نبوت کے دعوے داروں کا، ایمانِ مُصلِحین کا ہے جنہوں نے بظاہر نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اسی رنگ میں پیش کیا۔

(۴) چوتھا بڑا فتنہ مُعَرِّضِیْن کا ہے جو دوستِ نادِشِمنِ اسلام ہیں۔ اولاً خوشناما اصلاحی ناموں کی آڑ لے کر اپنا کام مُلک مُلک پھیلا رہے ہیں اور عقائد میں شاذ و ذِل رہے ہیں۔ یہ باہر آستین ہیں۔

(۱۳) رسالت پر زور | حضرت فرمایا کرتے تھے۔ اِن سب فتنوں کا معرکہ رسالت سے ہے۔ لہذا دورِ جدید کا سب سے بڑا اور حضرت کا جہادِ اِنفاضیہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی رسالت پر سب سے زیادہ زور دیا جائے۔ اسی کے اظہار اور اسی پر اصرار کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت نے تمام عالم میں نسبتِ رسالت کو زندہ کرنے کی کوشش میں، زندگی کا چین آرام، تن، امن، دھن سب قربان فرما دیا۔ اور رسالت کے مقام اور اُس کی عظمت و اہمیت کو واضح کرنے اور حُبِّ رسولؐ پھیلانے کے لیے پئے در پئے کتابیں لکھیں۔ اور ہزار ہا کی تعداد میں سارے عالم میں اپنی طرف سے مفت تقسیم فرمائیں۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔

آپ نے استیصالِ قادیانیت اور ردِ قادیانیت کے سلسلے میں جو دیرین خدمات انجام دیں، وہ تاریخِ اسلام کا مایہ ناز یادگار کا زمانہ سمجھا جائے گا۔

قید سے پھر خلاص چاہتے ہیں۔ دینی زبان سے روحانیات کے چرچے سننے میں آتے ہیں۔ بالہنی کرشمے اچھے اچھوں کے دل بُھاتے ہیں۔ حالانکہ کمالین (اولیاء اللہ) ان کو بھی محض ہوا و لعب بتاتے ہیں۔ حقیقت تو کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ اگر اس کی طلب ہو تو اسلام کا بول بالا ہے قرآن کے بھرتی کیسے غرض یہ کہ زمانہِ محال کے چار بڑے فتنے ہیں۔ (۱) فتنہِ مادّی (۲) فتنہِ اشتراکین (۳) فتنہِ متمہدین (۴) فتنہِ متبرہضین۔

(۱) پہلا فتنہِ مادّیت کا ہے کہ جب یورپ میں مادیت کا زور بڑھا، روحانیت کھٹی اور عقلیت کا اثر پھیلا، تو عالمِ اسلام میں بھی بہت سے ذہن اس سے مسموم ہو گئے۔ اور اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ سائنس اور علومِ طبعی کی ترقیوں کا مادہ پرستانہ فلسفے سے گویا لازمی تعلق ہے۔ اور یہ کہ اب مذہب کو عقلیت و مادیت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ یہ استدلال ایسا ہی مضحکہ خیز ہے جیسے غروبِ آفتاب کے وقت ابر آتا اور پانی پرستادیکھ کر کوئی کہے کہ غروبِ آفتاب کی وجہ سے اُبر آیا اور پانی برسا تو ہم پرستی کی حد ہے۔ اس توہم پرستی کا نتیجہ ہر حال یہ ہوا کہ یورپ کے عقلیت پسند اور مادہ پرست فلسفیوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں محسوس کرنے لگی اور رسالت سے اُن کا ربط کمزور پڑ گیا۔ بہتم ظریفی یہ کہ مذہبی ذہنیت رکھنے والے بعض علما و تک، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ملکیت، امانت و خلافت کی ایسی تعبیریں کرنے لگے جو بظاہر قرآن سے مستند معلوم ہوں۔ لیکن بالہن و معنی کے لحاظ سے وہ تعبیریں فلسفہِ مادیت سے اثر پذیر ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مادّی تصورات بھی کیا کیا روپ اختیار کر سکتے ہیں۔

(۲) دوسرا فتنہِ اشتراکیت کا ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید کی تعلیمِ قرب و احسان

سعادت حاصل رہی ہے۔ یہ سب حضرت سیدنا غوث اعظمؒ کی ذمہ نوازیوں کا صدقہ ہے۔ ہذا میں فضلِ ربّی (سورہ غل ۴۷) بندہ نواز کی حمد ہو گئی۔ اے خدا قربانِ احسانت شوم۔ لیکن ایاز قدہ خود بشتِ ناس آقا آقا ہے اور خادمِ خادم۔ اور خادمِ بھی ادنیٰ خادم۔ اظہارِ نعمت مقصود ہے کہ واجب ہے۔ اور شکر کی مقبول صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب کرے اور خود سنائی سے محفوظ رکھے (آمین)

(۱۵) اہلّت کی امانت | ۱۲۴۴ھ میں حضرت سیدنا غوث اعظمؒ نے اپنے ہاتھ سے اپنی امانت کی امانت لیا اور حاصل ہوا حضرت کا وصال دہشتہ مہینوں کے بعد ۱۲۴۶ھ مطابق ۲۶ جنوری ۱۲۴۶ھ

کو ۱۔ تقریباً پچیس سال تک حضرت کے قدموں پر اس ناچیز کو سرفراز کیا۔ یہ سبب رہا کہ حضرت کی ہر بات میں قرآنی معارف کے جوہر نکلتے تھے۔ اسی لیے حضرت نے ارشاداتِ قلبیہ کر کے کی صورت پیدا کر لی۔ پھر ان کے لب کا مسلسل تقاضا ہوا کہ اگر یہ ارشادات ضبط تحریر میں آجائیں تو ان کا فیض ملت کے لیے خاص سے عام اور نسل بعد نسل پہنچا دیا جائے۔ اور جن حضرات کو حضرت سے فیض صحبت حاصل کرنے کا موقع نہ مل سکا وہ شنیدہ سے دید کا لطف حاصل کر سکیں گے۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیر

باکس دولت از گفتار خیر

۱۲۶۴ھ میں ایک رات حضرت سے اپنے اس قلبی تقاضے کا اظہار کیا۔ اور اس ناچیز کو اجازت مل گئی۔ لیکن وقت یہ کہ حاضری توجہ چاہتی تھی۔ اس لیے ارشادات کو ساتھ ساتھ ہر وقت ضبط تحریر

آپ کی مشہور تالیف 'قادیا نی مذہب' قادیانیت کی قاموس تسلیم کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں انگریزی میں کتاب 'اسلام' اور عربی میں 'دروود شریف کی کتاب'، 'مشکوٰۃ الصلوات'، اور 'حزب اللہ' اور اردو میں 'صراط الحکیمہ'، 'سراج حق'، 'تحفہ محمدی' وغیرہ تالیف فرمائیں جو تعمیری خدمات اسلام کے لحاظ سے انہیں امتیازی شمار رکھتی ہیں۔ آپ کی ذات نسبت رسالت کے لیے سیر اور دشمنانِ غفلت رسالت کے لیے شمشیر بے نیام تھی۔ چنانچہ سید صالح الدین کے لقب سے آپ کی سرفرازی ہوئی۔ ماشاء اللہ۔

(۱۲) اخوت کی سرفرازیوں | جو خود بڑی سرفرازی ہے۔ لیکن کالج کی یوں تو یہ ناچیز اس در کا ادنیٰ غلام ہے۔ طالب علمی ہی کے زمانے میں بڑی میں بشارت ہوئی کہ اس ناچیز کو حضرت سے اخوت کی نسبت بطفیل نبی کریم معلوم حاصل ہے۔ اس بنا پر ناچیز نے حضرت کو بھائی جان کہنا شروع کیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت پیر سید یوسف گیلانی بغدادی مدظلہ العالی پہلی دفعہ ۱۳۵۱ھ میں بغداد سے حیدرآباد تشریف لائے اور حضرت کے دولت دار نے پرچند مہینے قیام فرمایا۔ پیر صاحب مددوح خاندان عالیہ قادریہ بغداد کے خاص چشم و چراغ ہیں۔ بے حد اولوالعزم ہیں۔ حضرت بھائی جان قبلہ سے حضرت پیر صاحب کی ایسی موانست و محانت بڑھی کہ بھائی جان قبلہ کو پیر صاحب بڑے بھائی فرماتے۔ شبِ عرفہ ذی الحجہ ۱۳۵۱ھ کو پیر صاحب نے ایک غیر معمولی نورانی قرآنی خواب دیکھا اور اس ناچیز پر یہ سرفرازی ہوئی کہ مجھے چھوٹا بھائی فرمایا۔ اور فرمایا کہ مجھے 'بھائی' کہا کرو۔ اس ارشاد کی بنا پر اس ناچیز کو حضرت پیر صاحب کو بھی 'بھائی جان' کہنے کی

جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن میں حضرت کی قرآنی تعلیم کی امتیازی شان نمایاں ہے۔ یہ بھی مشتے نمونہ از خروادے ہے۔ ورنہ تفصیلی تحریروں کا حال یہ ہے کہ نہ صرف ہر فصل پر بلکہ بعض بہت سے عنوانات پر ایک ایک کتاب مرتب کی جاسکتی ہے۔

(۱۷) ضروری عرض | ملفوظات کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو کچھ آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ایمان سے سمجھا، بقدر گنجائش دیانت سے قلمبند کر دیا تاہم غلطی سے مبرا ہونے کا کون دعویٰ کر سکتا ہے۔ البتہ حسن نیت تک اہتمام ممکن اور لازم ہے۔ ہر حال استغفار واجب ہے۔ تاہم کوشش کی گئی ہے کہ حتی الامکان اس میں وہی علم، وہی الفاظیں جو بیان میں آئے۔ جہاں الفاظ تمام کے تمام مستحضر نہ رہے اپنے الفاظ میں حضرت کے مفہوم کو ادا کیا گیا ہے۔ گویا شرابِ طہور کو جامِ زمردین کی جگہ جامِ سفالین میں پیش کیا گیا ہے۔ ہر حال بیان میں اصل و نقل کا فرق نمایاں ہے۔ اور ضرورتاً حضرت کی بعض تحریریں بحسب جہاں ملفوظات کے ساتھ شریک کی گئی ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے تو یہ فرق واضح طور پر نمایاں ہو جائیگا۔ اس کتاب میں کثرت سے لطیف نکات اور نازک اعلیٰ مقامات کی تشریح و توضیح آگئی ہے۔ اس پر جتنا زیادہ غور کیا جائے انشاء اللہ الفتح بڑھے گا اور فیضانِ کثیر حاصل ہوگا۔ جہاں کہیں قرآنی آیات آگئی ہیں، آیات کے ساتھ پارہ لکھ دیا گیا ہے تاکہ تحقیق میں سہولت ہو۔

(۱۸) برادرِ عبدالحق خان | اپنی مصروفیات کے باوجود مسودہ پانچ ماہ میں بفضلہ مکمل ہو گیا تو ہمیں

موا کہ اس اہم نازک کام میں شاذ و نہ فی الا مزاہ کی تعمیل میں ایسے

میں لانا ممکن نہ تھا اور نہ اس کی اجازت تھی۔ اس لیے کبھی دوسرے تیسرے دن بعض دفعہ ایک ایک ہفتہ بعد، اور بعض دفعہ دو دو تین تین ماہ بعد حافظہ کی مدد سے نوٹ مرتب کر لیتا۔ اس کا سلسلہ اخیر زمانے تک جاری رہا۔

(۱۶) ترتیب و تہذیب | ۱۳۷۹ء میں جب اس ناچیز نے بفصلہ حج کا عزم کیا تو حج کے متعلق ہدایات کے لیے ان تحریروں کی بھی درق گردانی کی۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ حضرت کے ارشادات کا کتنا قیمتی خزانہ جمع ہو گیا ہے چنانچہ ارادہ ہوا کہ حج سے واپسی کے بعد اس کی ترتیب و تہذیب کا کام انجام دیا جائے۔ واپسی کے بعد مصروفیات کا وہ سلسلہ رہا کہ ایک سال تک اس طرف توجہ کی نوبت نہ آئی۔ گو دل اس میں لگا رہا۔ بالآخر ذی الحجہ ۱۳۸۰ء میں ۱۹۶۱ء میں بسم اللہ کہہ کر اس کام کو شروع کیا۔

ملفوظات کی قسم کی تالیف کی دقتوں کا وہی اصحاب اندازہ کر سکتے ہیں جنہوں نے کبھی ایسا کام انجام دیا ہو۔ پندرہ سال کے ارشادات کے ہزاروں نوشتوں میں سے جو مختلف تواریخ و اوقات میں لکھے گئے تھے اقتباسات نقل کر کے، مختلف فصلیں قائم کرنا، اوامروں و منکرات کو چھانٹنا، اور تقریباً چار سو عنوانات کے تحت مناسبت معنوی کے لحاظ سے مربوط طریقہ پر انہیں درج کرنا، ایک مشکل کام تھا، اس کتاب کا کوئی ایک موضوع نہیں۔ بلکہ مختلف موضوعات پر چھوٹے بڑے مختلف بیانات کو موزوں عنوانات کے تحت اس کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ اس میں خاص طور پر عملی تعلیم کے وہ اعتبارات

اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت کا دلولہ رکھتے ہیں۔ اور حضرت کی صحبت سے فیض یاب نہ ہو سکے، اُن کے لیے یہ ملفوظات نہ صرف ایمان افروز ہوں گے بلکہ ضروری کا فائدہ بخشیں گے۔ بفضلہ اس میں حیاتِ انسانی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق ہدایات پیش ہیں جو ہر طبقہ و خیال کے لیے علما و عملاً مفید ثابت ہوں گی۔ انشاء اللہ۔

(۲۰) قرآنی سند | حضرت کے ملفوظات بفضلہ ترتیب پا کر تیار ہو گئے اور قرآن کریم سے سند چاہی تو یہ ارشاد ملا۔

وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ج وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَيِّدِ (۱/۱۱)
سُبْحَانَ اللَّهِ وَقَوْلِ طَيِّبٌ، بڑا انعام ہے۔ اور صِرَاطِ الْحَيِّدِ کا عالی مقام ہے۔ سچ پوچھیے تو صِرَاطِ الْحَيِّدِ (صراطِ المستقیم) کے سفر میں 'قول طیب' ہی زادِ راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کے برکات نصیب کرے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بِحَقِّ نَبِيِّ كَرِيمٍ۔ يَا مُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ۔ وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

احسن العباد

خادم محمد عبد الحکیم الیاسی

محرم الحرام ۱۳۸۲ھ

مسجد پیر پاشا

۱۳۸۵۔ بیرون دروازہ دیرپور

حیدر آباد۔ ۲۴۔ انڈیا

دوستوں سے مشورہ کیا جائے جو نہ صرف حضرت کے صحبت یافتہ ہوں۔ بلکہ حضرت کے قرآنی نظر و نظر کی صحیح یافت بھی رکھتے ہوں۔ چنانچہ اس ناچیز نے برادر مکرم مولوی عبدالحق خاں صاحب سے اس کی خواہش کی۔ صاحب موصوفہ تقریباً بیس سال حضرت کے فیض صحبت سے سرفراز رہے۔ نہ صرف یہی بلکہ بعض علمی کاموں میں ایک حد تک حضرت کے ساتھ شرکت کی آپ کو سزاوار حاصل رہی۔ آپ کی باریک نظر اور ذہانت و ذکاوت کی حضرت قبلہ تعریف فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اکتوبر ۱۹۶۱ء تا ختم مئی ۱۹۶۲ء عہد اس کی موہی تعطیلات میں اپنا قیمتی وقت دیا اور وقفہ وقفہ سے لحاظ فرصت محفوظات کی تفصیلی نظر ثانی میں میرا ساتھ دیا۔ آپ کی توجہ و وقت نظر اور مخلصانہ قسمی مشوروں کا شکریہ واجب ہے۔ جَوَازَ اللہ، اَحْسَنُ النِّجْوَاء۔ اس مکمل نظر ثانی کے بعد برادر دم ڈاکٹر غلام دستگیر رشید نے بھی ایک ہفتہ تک پہلی آٹھ تفصیلی دیکھیں اور ضروری مشورے دیئے۔ بعض اور احباب نے بھی ہمت افزائی فرمائی اور مخلصانہ دعائیں دیں اور بعض نے کتابت و طباعت کے مراحل میں مدد فرمائی جس کے لیے مؤلف ان سب کا دل سے شکر گزار ہے۔ برادر امجد حسین خاں صاحب پگوار عربی نے پریس کی کاپی کی تصحیح میں خاص حصہ لیا۔ دوران کتابت میں برادر امجد عبدالمسلم پگوار اردو کو اکثر مقامات سنانے کی مسرت حاصل کرتا اور زبان کی حد تک کبھی مشورے دیتے دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین میں صحیح معنی میں جزائے خیر عطا فرمائے آمین۔

(۱۹) فرمائش احباب | تاکہ دہتی کہ ملفوظات جلد لکھے، شائع کیجئے۔ خدا کا شکر ہے اُن کی خوشی پوری ہوگئی۔ جو لوگ حیاتِ ایانی کے فائلی ہیں۔ دل میں

فصل دوم قول بلیب
 اس موقع پر نسبت کا ظہور ہوا۔ مگر اپنی غفلت و کوتاہی سے 'هُوَ الظَّالِمُ' کو نظر انداز کر کے 'هُوَ الْبَاطِنُ' سے غیر معمولی مطالبہ کرنا دوسرے نہیں ہے۔ 'الرَّحْمَنُ' کی عمومی حکومت بھی 'الرَّحِيمُ' کی خصوصی حکومت کی طرح واجب الوجود ہے۔ دونوں کی اطاعت عبدیت میں لازم ہے۔ مجذوبیت کی دوسری بات ہے۔ مگر وہ بھی ایک خامی ہے تکمیل طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ حسب حیثیت عبدیت میں کمال عطا فرمائے۔ بطیفیل عبدہ در رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توفیق، استقامت کا جس قدر شکر ادا ہو کم ہے۔ اور کیا فضل ہے کہ بچے بھی اس سرفرازی میں شریک رہے۔ فالحمد للہ۔
 مکمل تر آنکہ شکر میں فخر کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ پوری احتیاط رہے۔ یہ غفلت بہت نازک مگر بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے فضل سے اسم غفوة نے کسی بار بچا لیا۔ منانت کی ضرورت ہے۔ اور شکر و استغفار اپنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔
 فالحمد للہ فقط

وَالدَّعَا

إِلَیْس بَرْنِی

(۲) اسلام کی امتیازی خصوصیت

۳۶۶
 (خلافت تقریر جلسہ میلاد النبی، منعقدہ عثمانیہ، نیویٹی جید راباد، اٹلیا جمعہ ۲۰، بیج الاول، ۱۳۶۶)
 فرمایا۔ میں نے مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ اسی نقطہ نظر سے میں آپ حضرات کو دین اسلام کے مطالعے کا مشورہ دوں گا۔ اس مجلس میں تفصیلات پیش کرنے کا موقع نہیں۔ اس لیے میں بنیادی اصول اسلام کو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

فصل دوم توحید و رسالت

(۱۱) مؤلف کے نام حضرت کے بیت السلام - سیف آباد - حیدرآباد
آخری مکتوب کا اقتباس
۱۷ ستمبر ۱۹۵۸ء
طیلم میاں سلم اللہ تعالیٰ

تمہارے پچھلے خط کا جواب روانہ کر چکا ہوں۔ وصول ہوا ہوگا۔
آج تمہارا وہ سراخہ مورخہ ۱۷ ستمبر پہنچا کہ تمہارا تبادلہ ہو گیا۔ الطینان ہوا۔
خدا کا شکر ادا کیا۔ دُعا اُنزلی مُنزل لا مُبارکاً وَاَنْتَ حَيٌّ وَاَلَمْ تَزَلْ لِقِیْنَا
اللہ تعالیٰ انہی جگہ مبارک کرے۔ اور ماحول کو موافق رکھے۔ تم بھی مجھ
سے کام لو۔ اسماء کے غلام پر ملحوظات کیا بھی خیال۔ کھو۔ انہیں نظر انداز
کر دو کہ وہ بھی کچھ حقیقت رکھتے ہیں۔ البتہ دین و ایمان کے معیار پر ختم
باطل کا اتیانہ لہیت کے محل پر واجب ہے۔ مقدم ہے جہاں یہ عمل
منتہق اور واضح نہ ہو۔ بلکہ نفسانیت یا غفلت کا آمیزش کا احتمال ہو
وہاں برکت اور نصرت کی گنجائش بھی نسبتاً کمتر رہے گی۔ یوں بعد کا
واستفادہ سے تلافی ہو کر گنجائش بڑھ جائے تو دوسری بات ہے۔ جیسا کہ

اور جو کم و بیش تمام دُنیا میں رائج ہے۔ اکثر ممالک میں بولی جاتی ہے۔ اور جس کے اخبار و رسائل ہیں۔ اس کے برخلاف دیگر مذہبی کتابیں انتہائی قدیم زبانوں میں پائی جاتی ہیں جن کا اب چلن نہیں یا وہ تقریباً مفقود ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض کو کھینچ تان کر ترجموں میں محفوظ کر دیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہی وہ اصلی بنیادی کتاب ہے جس کا اصلی متن دُنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے (دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، طبع نومبر ۱۹۷۱ء) جبکہ دیگر مذاہب کی کتابوں کو اپنی تحدیدات کی بنا پر یہ بات نصیب نہیں۔ حتیٰ کہ اسی کتاب کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ دُنیا میں لاکھوں اشخاص پورے قرآن کے حافظ ہیں۔

(۳) مقابلے کا بہترین طریق مذاہب کے باہمی تقابل اور جانچ کا بہترین طریق یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب مل کر اب بھی ہر مذہبی کتاب کی سطر سطر، لفظ لفظ، حرف حرف پڑھ کر اہم مذہبی ٹکسٹ (دفعی) مسائل کی علیحدہ علیحدہ فہرست اصطلاحات تیار کریں اور فرے نیاچی (مجموعہ محاورات) بنائیں۔ اور دیکھیں کہ ہر مذہب کیا کیا قصورات پیش کرتا ہے جس طرح کیمیا، طبیعیات، معاشیات کے ٹکسٹس مسائل کی فہرستیں بنائی جاتی ہیں۔ اُسی طرح ان کی بھی فہرست بنائی جائے۔ مثلاً معاشیات کا ماضی اور حال میں مقابلہ کیا جائے تو اگر بینک کا لفظ کسی قوم کی تاریخ میں نہ ملے تو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس قوم میں بینک کا علم و رواج نہ تھا۔ اسی طرح ہر مذہبی کتاب کی فہرست اصطلاحات تیار کی جائے تو معلوم ہو گا کہ مذہب اسلام قرآن کے ذریعے ہماری زندگی کے متعلق ایک کامل نظام پیش کرتا ہے جو انتہائی جامع، مربوط و منظم ہے۔ انسانی زندگی

پیش کرنے پر اتفاق نہ ہو گا۔

(۱) قرآن کے امتیازی خصوصیات | اس وقت اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندو دھرم، بدھ مت، زرتشتیت اور گنہ گاہی کے دنیا کے بڑے مذاہب سمجھے جاتے ہیں۔

قرآن - اصلی متن

جن کی بنیادی کتابیں ہیں۔ جو اپنے اپنے مذہب کے نظام تعلیم کے لیے اصلی سند سمجھی جاتی ہیں۔ ان سب کتابوں میں قرآن ہی وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کا قطعی، قوی دعویٰ ہے کہ اس کا اصلی متن مکمل کلام الہی ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا۔ اور یہ امر اہل تحقیق کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ قرآن ہی دنیا میں وہ کتاب ہے جس کا اصلی متن تو اتر کے ساتھ محفوظ و محقق ہے۔ دوسری کتابیں یا تو ایسا دعویٰ نہیں کرتیں۔ یا کم و بیش اپنے کلام الہی ہونے کی تعبیر و تاویل کرتی ہیں۔ یا اگر وہ ابتدا میں کلام الہی رہی بھی ہوں تو سمجھا جاتا ہے کہ امتداد زمانہ کی وجہ سے ان کے اصلی متن میں متعدد تغیرات واقع ہو گئے ہیں۔ یا بعض حالات میں ان کی اصلی شکل غائب ہو گئی۔ اور اس کی جگہ ان کے پیروؤں کے اقوال و تحریرات نے لے لی۔ اس لیے منشاء ربانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے بعد کسی اور کتاب آسمانی کی تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور اب یہ حقیقت ناقابل انکار بن گئی ہے کہ قرآن کی توحید کی تعلیم دوسرے اہل مذاہب پر قوت سے اثر انداز ہو رہی ہے۔

(۲) عربی زندہ زبان | مکن کے بعد دوسری اہم چیز زبان کا مسئلہ ہے کہ قرآن اپنی اصلی مکمل حالت میں ایک زندہ متنا

پذیر زبان عربی میں پایا جاتا ہے۔ جس میں تہذیب و ادب کے خزانے ہیں۔

آپ کو مسیحائی کے معجزات عطا ہوئے۔ گویا مثلیت میں فوقیت عطا ہوئی۔ اس طرح مقام و وقت کی حد تک اُن کے کام ختم ہو گئے۔ لیکن اب دُنیا کے حالات بدلنے والے تھے۔ اور سائنس کی ایجادات ریڈیو، ٹیلیفون وغیرہ کے ذریعے تمام دُنیا ایک شہر، ایک محلہ بلکہ ایک گھر بننے والی تھی۔ اس لیے سارے عالم کو ایک ہی پیام کی ضرورت پڑی ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلعم کو رَحْمَةُ اللّٰعَالَمِیْنَ (۱) اور کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَ نَذِیْرًا (۲)۔ سارے عالموں اور ساری انسانیت کے لیے رحمت اور بشیر و نذیر بنا کر قرآن کا پیام دے کر بھیجا گیا۔ اور آپ جلال و جمال کا مظہر بن کر تشریف لائے۔ جس طرح ہر چیز ترقی کرتے کرتے کمال کو پہنچتی ہے، اسی طرح پیام کتبِ سماوی ترقی کرتے کرتے قرآن بن گئے اور نبی ترقی کرتے کرتے حضور خاتم النبیین تشریف لائے۔ لہذا اسلام ہی دُنیا کے لیے جدید ترین مذہب ہے۔

(۶) سیرت نبویؐ کی بے نظیر | رسول اللہ صلعم کی امتیازی خصوصیات پر غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی تاریخی تفصیلات کی ہر حرکت و سکت کہ اس دُنیا میں

اپنے اور پرانے دونوں نے تحقیقات سے محفوظ کر دیا ہے۔ مسلمانوں نے حضورؐ کے تفصیلی حالات کو روایت و درایت کے تحت، اتنی صحت و خوبی و اہتمام سے تاریخ کے معیار پر محفوظ کر دیا کہ اس کا جواب ملنا دشوار ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے تقریباً ایک لاکھ روایت کرنے والوں کے متعلق رجال کا فن، بنا جس نے ان کی عقل، دیانت، صداقت، امانت و زندگی کی اتنی زیادہ تفصیلات محفوظ کر دی ہیں تو خود اپنے آثار رسول اللہ

کے متعلق قرآن کے تصورات انتہائی وسعت، رفعت، کثرت و وضاحت رکھتے ہیں۔ یعنی اس کے تصورات بے حد وسیع، بہت بلند و پاک، بہت کثیر اور انتہائی واضح روشن ہیں۔ اور مجھے یہ سب چیزیں اکٹھی جیسے دین اسلام میں ملی ہیں، کہیں نہیں پاسکا۔

اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے سابقہ سب پیغمبروں (۴) دینِ کامل اور ان کی کتابوں کی تصدیق کو جزو ایمان بنایا۔ اسلام

کے نزدیک مذاہب میں تفریق نہیں اور نہ رسولوں میں تفریق ہے۔ آیت: لَا تَفْرِقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رِّسَالِهِ (۳) اس پر دال ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے۔ سب مذاہب حق ہیں۔ ایک ہی پیام لائے ہیں۔ البتہ کسی میں تھوڑے پھول ہیں تو دوسرے میں زیادہ۔ قانونِ قدرت کے تحت، ہر چیز کو ترقی کرتے کرتے کامل ہونا ضروری ہے۔ لہذا مذاہب نے ترقی کر کے عروج کی آخری کامل شکل یعنی اسلام میں ظہور کیا۔ گویا ستارے مل کر فضا بن گئے، چاندی ارشاد باری ہے: الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (۱) ترجمہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل مکمل کر دیا۔ اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اور تمہارے لیے اسلام ہی کو بخلاؤ دین پسند کیا۔

دہ خاتم النبیین اور رسول اللہ صلعم سے قبل اس عالم میں ہر تکمیلِ علمِ نبوت ملک کی ضروریات اور خاص حالات کے تحت رسول آیا کرتے تھے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام

کی قوم میں سحر کا زور تھا تو عصائے موسیٰ کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فنِ طب بہت عروج پر تھا تو

فصل دوم قول طیب ۴۳

قرآن بھرا ہوا ہے کہ دُنیا فتنہ کی (نزدیک ہوا پس اُتر آیا) بلکہ قاصد
 قَوَّسِیْنِ اَوْ اَذْنٰی (۲۷) (پس تھا قدر دو کمان کے یا زیادہ نزدیک) ہیں
 لیکن نزول خود بھی اس ذاتِ مبارک کا کمال ہے۔ کسی بڑے آدمی کا
 عروج ہی قابلِ تعریف نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے نزول میں کمال کی وجہ سے
 اس کی شانِ ظاہر ہوتی ہے اور محبوبیت برصفتی ہے۔ جو جتنا بلند ہوتا ہے
 اُسے اتنا نیچے اُترنا بھی طبعاً و فطرۃً پسندیدہ ہے۔ مثلاً اگر ہمایا باز جو
 آسمان کی بلندیوں پر اُڑتا ہے اور اُڑا کرتا ہے جب شکار کو دیکھتا ہے تو
 غوطہ لگا کر زمین تک آکر شکار کو لے اُڑتا ہے۔ اگر اتنا نزول نہ ہو تو اس کا
 کمال نہ رہا۔ اسی طرح پیر اک کا اس وقت تک کمال نہیں سمجھا جاتا جب
 تک کہ وہ بلندی سے غوطہ زن ہو کر پانی میں گھس کر تہ کی مٹی نہ نکال لائے۔
 اسی طرح جسمانی صحت کی خوبی یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا جھک سکے کہ زمین کو
 ہتھیلیاں یا انگلیاں لگ جائیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ اُسی طرح پستی سے
 بلند ہو کر کھڑا ہو سکے۔ نہ صرف یہی بلکہ فطرت کا مقتضا ہے کہ اگر کسی
 بڑے آدمی سے ایک چھوٹا آدمی ملے تو چھوٹے آدمی کی سطح پر آکر اگر وہ
 بے تکلف ہو جائے اور خوشی سے باتیں کرے تو وہ اپنے آدمیوں میں کہے گا
 میں تو بہت بڑا آدمی سمجھا تھا لیکن ان سے ملنے پر مجھے ایسا معلوم ہوا
 کہ گویا اپنے بھائی سے بے تکلف بلا۔ مطلب یہ کہ فطرت کہتی ہے نزول
 کامل ہونا چاہئے جسے وہ اپنے الفاظ میں یوں ادا کر رہا ہے۔ اس کے
 برخلاف کسی بڑے سے بلا لیکن اس نے شان کی، تو وہ مغائرت و
 اجنبیت محسوس کرے گا اور کہے گا۔ بلا تو تھا لیکن آخر وہ بڑے آدمی
 ہیں۔ یعنی نزول کامل نہ تھا۔ اسی اصولِ فطرت کے تحت یورپین

کے متعلق انھوں نے کیا کچھ اہتمام نہ کیا ہوگا۔ دنیا میں یہ ایک زندہ معجزہ ہے کہ کسی اور پیغمبر کی سیرت و زندگی آج تک رسول اللہ کے برابر صحت و تفصیل حُرْم و احتیاط و تحقیق کے ساتھ اتنے مسلسل ثقہ راویوں کے ذریعے مرتب و محفوظ نہیں کی گئی اور نہ اس کی نظیر مل سکتی ہے۔ تاریخ میں کوئی اور اتنا مشہور اور بنی نوع انسان سے اس قدر بے تکلف مجاہست رکھنے والا یا انسانیت سے اتنی موانست رکھنے والا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ جملہ مسالماۃ زندگی میں آپ کی اتباع کا علم جس انتہائی یقین کے ساتھ آسان ہے کسی اور سے ممکن نہیں۔ آپ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ دیگر مذاہب کے پیروؤں نے متضاد بیانات کی وجہ سے اپنے پیغمبروں کو افسانوی شخصیتیں بنا دیا۔ اور سچ پوچھو تو قرآن کے طفیل میں بہت سے پیغمبروں کے نام اور کام اور ان کی پاکیزہ سیرتیں بے لوث رنگ میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوئیں۔ نظر انصاف سے دیکھئے تو یہ بھی قرآن کا بڑا احسان ہے۔

دہ اکمل عروج۔ کامل نزول | دوسری خاص نکتہ کی بات حضور انورؐ کی بھی حد نہیں، اور نزول کی بھی حد نہیں۔ یعنی عروج کامل، نزول کامل۔ یہ ایک ایسا اعجاز و کمال ہے جو سارے عالم میں حضورؐ کا امتیازی ہے۔ اسی عروج و نزول پر نظر کر کے دو طبقے بن گئے۔ ایک ایسے مشائخ و خواجوں نے صرف عروج پر نظر کی تو رسول اللہؐ کو اللہ بنا دیا۔ دوسرے وہ وہابی جنھوں نے صرف نزول پر نظر رکھی تو جہنم بنا دیا۔ یعنی رسول اللہؐ ہماری طرح معمولی آدمی ہیں یا زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی ہیں یہ دو کلام صریح غلطی پر ہیں۔ رسول اللہؐ کے عروج کا کیا کہنا کہ اس کی تفصیل سے

فصل دوم مسلمانوں کو خبر نہیں کہ وہ کتنی بے شمار نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں جو چیزیں ہمارے پاس روزِ مَرّہ معمولی ہیں وہ اوروں کے پاس غیر معمولی اہمیت پاتی ہیں، کیا بلحاظِ کیفیت اور کیا بلحاظِ کمیت لیکن انسان اکثر قدرتِ پسندِ ذاتِ خود سے ہے۔ اگر دُمدارِ ستارہ کبھی نیکے تو لوگ ضروری کام کاج بھی چھوڑ کر دیکھنے لگتے ہیں۔ اور روزانہ آفتاب نکلتا ہے، اگر کوئی اُسے دیکھنے کو تجھے تو اس پر تعجب کرس گے۔ غرض کسی چیز کی کثرت احساسِ قدرِ ذاتی کو کم کر دیتی ہے گویا وہ ہے جیسا ہم خود ہیں۔ دنیا جہاں کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن خود کا پتہ نہیں۔

(۱۰) توحید و رسالت | اسلام امن و سلامتی، آزادی، حق و انصاف، حسن و خوبی کا مذہب ہے۔ فطری

عملی مذہب ہے۔ محبت، رحمت، لہارت، شرم و حیا اس کے خمیر میں داخل ہیں۔ یہ دینِ لیسر ہے۔ اس میں شہداء پسندی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ توحید ہے۔ اس میں وَحْدَ الْكَوْنِ شَرِیْكَ لَہُ کی تاکید ہے۔ قرآن نے اللہ کی ذات، صفات، افعال، آثار پر بالتفصیل، بالانکار بحث کی ہے۔ مقصود کچھ ایسے کو متوانا نہیں، بلکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات کی حد تک غنی، حمید ہے، اور خلق کی حد تک: اِنَّ اِلٰهَ تَعَالٰی عَنْ الْعَالَمِیْنَ (۱) تحقیق اللہ البتہ بے پرواہ ہے سارے عالموں سے۔ اسلام کی دوسری خصوصیت رسالت ہے جس سے عہدِ رب کے مابین تعلق کا علم ملتا ہے۔ اسلام نے عہدہ و رُسل کو خوب صاف کیا۔ اتنا صاف کیا کہ اسلام کا معجزہ ہے کہ رسول کے قب میں قافِ توحسین

چھوٹی جماعتوں کو بوڑھے قابل پر فیئر پڑھاتے ہیں جو اعلیٰ علمیت کے
 ماوجود بچوں کے معیار پر نزول کرتے ہیں۔ اور ایسی مجاہدت و محنت
 دکھاتے ہیں کہ بچوں کی طرح ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں اور اسی میں بڑا
 کچر اور علم بچوں کو دیتے ہیں۔ ورنہ بلند ہی بلند رہیں اور تقدس اور
 افضلیت دکھاتے رہیں تو بچے اُن سے کچھ نہ سیکھ سکیں۔

مختصر یہ کہ یہ اصول فطرت یعنی نزول کا کمال رسول اللہ میں
 بدرجہ اکمل و اتم تھا۔ اتنا زیادہ کہ جن کی نظر افضلیت پر نہ ہو، کہنے
 لگے یہ تو ہماری طرح ہیں۔ آپ اس درجہ مجاہدت و ہم آہنگی برتتے کہ بچے
 آپ سے بے تکلف ہو جاتے اور آپ اُن کے ساتھ کھیلتے۔ اور بڑے
 بوڑھے، عورت مرد، بدوی حضری سب آپ سے مجاہدت محسوس کرتے
 وہ تو بلند تھے اور ہیں، لیکن نیچے اتر کر پستی میں گرے ہوؤں کو ہاتھ
 پکڑ کر پہاڑ کی بلندیوں پر لے جانا کمال ہے، جو حضور نے انجام دیا۔

(۸) انسان کا عروج و نزول | جسمانی لحاظ سے انسان اتنا کمزور ہے کہ
 آگدھ کے برابر ہو جھد نہ اٹھاسکے۔ سب
 بلکہ پتھر تک سے ڈرے۔ اور گتے بلی کے برابر دوڑنے سکے لیکن روحانیت
 کے قطع نظر، اس کے ادوی عروج کا بھی یہ حال ہے کہ جو ہری بم کے ذریعے
 ایک منٹ میں ایک بر اعظم کو ختم کر سکتا ہے پس اس کے عروج کو
 نظر انداز کر کے، اس کے نزول کی بنا پر اس کے مرتبہ کا یقین کرنا ناممکن
 جہل ہے۔

(۹) اسلام کی نعمتوں کی کثرت | اسلام کی نعمتیں اس قدر بہت
 وضاحت و کثرت کے ساتھ ہیں کہ

حق ادا کرتا ہے کہ امانت اُسی کی جانتا ہے۔ پھر اللہ کے امر کے تحت خلیفہ (نائب) بنتا ہے تو سارے عالم پر حکومت کرتا ہے اور پورا عالم اُس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔

۱۱۲) انسانیت کی ترقیاں | اسلام انسانیت کی ترقیوں کے لیے آیا ہے اور بڑا پیام لایا ہے۔ انسان بڑی

حقیقت ہے۔ یہ عروج و نزول دونوں کا جامع ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے جس میں کامل نزول ہے۔ انسانی تخلیق پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا۔ یہ فساد بجائے گا۔ ہم تقدیس کرتے ہیں اُن کی نظر عروج کی نظر نہیں گئی۔ اللہ نے فرمایا۔ تم نہیں جانتے ہو یعنی تم بلندی (عروج) پر ہو۔ تم میں نزول کی صلاحیت نہیں۔ قرآنی تعلیم بتاتی ہے۔ اللہ کیا۔ رسول کیا۔ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بذریعہ عبادات کیا ہونا چاہئے۔ اور انسان کا ربط انسان سے معاملات کے تعلق سے کیا ہو۔ تنہا انسان کا کائنات اور ارواح سے کیا ربط ہو۔ خَلَقَ لَكُمْ مَآفِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا (۱) اس کی شاہد ہے اور سائنس کی شریقات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔

۱۱۳) مساوات و اخوت | اسلام میں دو اور خاص امتیازی نعمتیں

مساوات اور اخوت ہیں جو دیگر ادیان میں نہیں۔ یوں کہنے کو دوسرے لوگ یہ الفاظ بولتے ہیں لیکن معنی کا پتہ نہیں۔ ہمارے پاس یہ نعمت عام ہے دوسری جگہ خاص بھی نہیں کہی جاسکتی۔ مثلاً کسی مسجد میں جائے۔ ایک غریب سے غریب مسلمان کو حق حاصل ہے کہ میرے بازو کھڑا ہو کر غار پڑھے، معاونہ کرے، ساتھ بیٹھ کر کھائے، بھائی سمجھے اس کے ہر خلاف عیسائی حاکم میں عبادات تک کے لئے گوروں کا چرچ الگ

اَوْ اَذُنِي (۲۷) صفات میں دُرُفٌ رَحِيمٌ (۱۱)، افعال میں مَا دَمَيْتُ
اِذْ دَمَيْتُ (۹) اور آثار میں يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ (۲۶) کی شان
نظر آئے۔ لیکن مجال نہیں کہ کسی محل پر عبدیت اَوْ ہیت سے ٹکرا جائے
عبد عبد ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ رَبُّ رَبِّ ہے۔ اس کو اس محبوبی سے اسلام
نے حل کیا کہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ دوسرے مذاہب میں کسی بندے
پہنمبر، رشی، بادشاہ میں عظمت و کمالات کی ذرا الہی تجلیات آنے
لگتی ہیں تو اُوہ ہیت سے ٹکڑ ہو جاتی ہے اور اُسے خدا یا اس کا اقتدار،
بیٹا یا بیوی بنا دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کا کمال یہ ہے کہ اس سے لاکھوں
گنا زیادہ عظمت انسانی کا علم لینے کے باوجود، رسول اللہ کی عبدیت کو
اتنا واضح کر دیا کہ شک کی گنجائش نہ رہی۔ بلکہ عبودیت کو ہمارا ایمان
ہے۔ ہمارے عقیدہ کی جان ہے۔ قرآن میں رسول اللہ کو سراج غیر
(روشن سراج) کہا گیا۔ سُرُج کو نور کا مخزن ہے لیکن آخِذْهُ ایک تعین ہے۔
سراج غیر ہی سہی۔ اسی تعین محمدی میں اللہ کے فیضانِ نور و وجود کا کمال
نظر آتا ہے۔

(۱۱) عبدیت و رسالت

یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رسول کی عبدیت
اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ ان دونوں کو خلط ملط نہ کرنا چاہئے۔ لیکن عبدیت
مقدم ہے، ربوبیت سے ٹکڑ نہیں۔ ارشاد ہے: مَوْجُ الْبَحْرِ مِثْلُ لِقْيَانِ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (۲۸) ترجمہ: (چلا دیا وودریا کو ایک دوسرے
سے لگ رہے ہیں۔ درمیان اُن کے پردہ ہے۔ ایک دوسرے پر زیادتی
نہیں کرتے، مابعد کے پاس جو کچھ ہے وہ مالک (رب) کا ہے۔ پھر وہ امانت کا

ہیں معاملات میں امانت، دیانت، صداقت سے کام لینا چاہئے۔

(۱۶) غیر مسلموں کے ساتھ حسنِ ربط اور اچیر میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ قرآن

وہاں ہے۔ ایسا منافرت کی یا محبت کی۔ باہمی منافرت اسلامی تعلیم کے قطعاً خلاف ہے۔ اسلام ہی کا ایک امتیازیہ ہے کہ اس نے دیگر مذاہب اور ان کی کتابوں اور پیغمبروں کی تقدیق کو جزو ایمان بنا کر دیگر قوموں سے مجانست و مواسست کی تعلیم دی تاکہ باہم اجسیت نہ رہے۔ ہم ان کی تقدیق کرنے والے ہیں۔ توحید اور اسلام کا پیام کوئی نیا پیام نہیں ہے۔ البتہ یہاں ایک نازک فرق ہے۔ وہ یہ کہ ہم اپنے قرآن کے لحاظ سے ان سب انبیاء و کلماتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور نہیں بھی ہے۔ لیکن ہم نام سے خاص طور پر ان کو مانتے ہیں جن کا قرآن میں نام سے صاف ذکر ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ لیکن سری کرشن جی اور گوتم بدھ وغیرہ کے متعلق ان کی مذہبی کتابوں اور پیغمبروں کی اچھی باتوں کی وجہ سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ صدیق، نیک، مقرب بندے کہنے کے مجاز ہیں۔ لیکن نبی اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہمارے پاس قرآن میں ان کے متعلق کوئی حکم موجود نہ ہو۔

غیر مسلموں کے ساتھ ربط کی خاص آیات ہیں۔ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (۱۶۶) ترجمہ: (اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے۔ نرید حکم ہے: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (۱۶۷) ترجمہ: (مت نہ کہو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا اے پکارتے ہیں) حالانکہ وہ باطل ہیں) پس وہ تمہا کہیں گے اللہ کو حد سے گزر کر

اللہ کا عرفان ہے عرفانِ محمدؐ۔ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ اللہ ہے۔ نبی کے تعلق کے یہ یک وقت دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک وجہ الٰہی الخلق، ایک وجہ الٰہی الخلق۔ وہ مخلوق کو خالق سے ملانا ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ سوک میں شیخ سے جو فیض ہوتا ہے اس میں اول سے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برزخ و ستغیر فرماتا ہے۔

توحید میں سُبْحَانَ اللہ، عروجی ربط ہے جو اعلیٰ ترین مقام توحید ہے؛ توحید میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ نزولی اعتبار ہے۔ اس عالم سے الحمد لِلّٰہ کا تعلق ہے جو حق تعالیٰ کے نزول و تجلی کا محل ہے۔

حقائق و معارف کی تفہیم کے لیے بعض صوفیائے کرام نے اپنے وقت کے مروجہ اندازِ کلام کے لحاظ سے مختلف اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں جن سے بعض صورتوں میں لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ لہذا حقائق کے بیان کے لیے قرآنی کلمات و اصطلاحات کا استعمال اشلّم طریق ہے جس میں حفاظت و درنور ہے۔

(۴) کلمہ طیبہ کے فیوض | اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، لیکن لا الہ

ہیں کرتا۔ کلمہ ہی کو توحید کہتے ہیں۔ اپنے تو کیا، غیر بھی اپنے اپنے انداز فکر و اس سے خوشم چھپتی کرتے ہیں۔ اسلام میں توحید انتہا درجے روشن و درخشاں ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللّٰہُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِیْہُمْ سُوۡلًا اَنْۢم دیا) رسالت کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ نے احسان جتایا۔

میں لیے مومن کا بھی بڑا مرتبہ ہے کہ رسول پر ایمان لایا۔ کلمہ طیبہ کے اقوال نقدیق سے احسان مسلمان بن جاتا ہے۔ کلمہ کے معنی معلوم نہ ہوں تو بھی

جہالت سے (جس سے تم پر ذمہ داری آئے گی)۔ لہذا احسن و خجی سے معاملت کرو ان کو اور ان کے معبودوں تک کبیرا نہ کہیں۔ ان کے پیغمبروں اور کتابوں سے حسن ظن رکھیں۔ منافرت کے بجائے موانست و محاسنت برصالحین تاکہ تبلیغ کی راہ ہلکے۔ البتہ ان کو حسن و خجی سے یہ بتانا چاہئے کہ توحید کا پیام نیا نہیں۔

امتداد زمانہ سے کتابوں، ترجموں وغیرہ میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ ان ان اہم مسئلہ میں تمہاری کتابوں سے تمہارا علم اتنا ہے۔ اور ہمارے پاس کیا قدر زیادہ ہے۔ اتنا بہتر ہے۔ اگر تم پسند کرو تو ان اچھی باتوں کو اختیار کرنا دین دین میں جبر نہیں۔ اختیار ہے۔ لا اِکْثَرَ فِی الدِّینِ (۲) لکھو دین دین کی دین (۳) اسلام کا اصول ہے۔ پس باہمی منافرت دین حق کی تبلیغ کے بجائے رکاوٹ کا باعث ہو سکتی ہے۔ پہلے اولیاء اللہ نے محاسنت کے ذریعے رام کیا۔ اس ملک میں خواجہ اعظم احمدی نے محبت سے قلوب کو مسخر کیا اور لاکھ کو مسلمان کیا۔ اگر کافر کفر کہہ کر دور کیا ہوتا تو ایک ہی مسلمان نہ ہوتا۔ یاد رکھو غیر قلوب کا فاتح ہوتا ہے۔ (ختم تقریر پر دعا فرمائی)

(۳) کلمہ طیبہ کا عربی و نزولی رخ | فرمایا۔ مدینہ طیبہ کی حائری کے زمانے میں ایک خاص صحبت میں گفتگو علی

تو میں نے کہا۔ لا اِلهَ اِلاَ اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ نزولی رخ ہے یعنی شانِ نبوت اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ لا اِلهَ اِلاَ اللہ عَرَبِی رُخ ہے یعنی شانِ ہدایت۔ نزولی رُخ میں لا اِلهَ اِلاَ اللہ اجمال ہے اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ تفصیل۔ اور عربی رُخ میں مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ اجمال ہے اور لا اِلهَ اِلاَ اللہ تفصیل۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ کے تہ تسل سے اللہ ملتا ہے۔ اور اسی اجمال کی تفصیل میں لا اِلهَ اِلاَ اللہ کی گونا گوں تجلیات ظاہر رہا ہیں۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ ہی کے عرفان میں اللہ کے عسرفان ہے۔ ع

جولانہ ہے۔

اس پر مہینے نے عرض کیا۔ اکابر نے اپنی تعلیمات میں آپ کی طرح اصرار کیوں نہیں فرمایا تو فرمایا۔ اکابر دین کے ماحول میں یہ چتر مسلمات میں آکر تھی جس پر انیسویں ہے کہ آج زور دینا پڑ رہا ہے۔ اکابر نے حسد اس پر بھی تعلیم دینی اس کا محور و کلید رسالت ہی رہا۔ سب نے گڑھے میں لڑائی لڑائی خلافت کے لئے لڑا تھا۔ اور توحید اسی رسالت کی کجی سے ٹوٹتی رہی۔ البتہ بار بار یہ کہنے کی ضرورت دہائی نہیں ہوتی کہ یہ رسالت سے لڑ رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی چوڑا باغ توحید کی سر کر لے تو ہم لٹن اٹھاتے ہیں لیکن ہر چھوٹی، پھل پر یہ نہیں کہتے کہ آپ نے یہ دکھایا اور یہ دیا، بلکہ دل سے اس شخص کے صغیر رہتے ہیں۔ اللہ کے بعد رسول اللہ کی انتہائی عظمت و اہمیت سمجھ میں نہ آئے۔ اور اس پر ایمان نہ آئے تو نہ صرف یہ کہ ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ عظمت الہی اور توحید الہیت نے جتنی علم کا ایک ذرہ ہی نصیب نہیں ہو سکا۔ رسالت کے واسطے کے غیر توحید کو مانا ہو وہی قیاس و وہم سے بڑھ کر اہمیت نہیں رکھتا۔

(۶) رسالہ قرآن کا اصرار | محض توحید کا دعویٰ کرنے سے کوئی مسلمان

ارتداد باری ہے: قُلْ لِمَنِ الذِّكْرُ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قُلْ خَالِي لِمَنْ شَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (ان آیات میں اللہ کی مالکیت، ربوبیت، اور ملکات پر کافروں کے صریح اقرار کے باوجود، ان کے کاذب ہونے کی آیت اتر گئی کہ وہ حق دینی رسالت پر ایمان نہیں لائے اور حیات اخروی اور توحید الہیت پر ایمان نہیں رکھتے تو توحید الہیت

کلمہ و شہد کھتا ہے۔ البتہ مدارج کا فرق ہے۔

کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن معبود کے لیے عید بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ عید وہ ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہیں۔ لیکن جب وہ خلعت شہادت پہن کر آیا۔ اور اس خلعت کو انعام شامی بنایا تو شرک کیسے ہو اکیس نہ سب اللہ کی عطا ہے جس پر عیدیت نہیں کھلی توحید نہیں کھلی۔ ادھر سے پانی آیا تو کہہ دیا، اے اہل بابل کا ہے ادھر سے پانی آیا تو کہہ دیا اُس بادل کا ہے۔ اُس پر سندھ نہیں کھلا۔ کلمہ طیبہ کے ورد سے بے حد فیوض و آثار آتے ہیں۔ اس کے علم کی اجازت توحید و عیدیت ہے جس توحید میں عیدیت و رسالت نہ ہو نہ اُخلف ہے۔ عیدیت نہ ہو تو شرک، رسالت نہ ہو تو کفر۔

وَرَسُولًا أَكُنَ لَكُمْ رَسُولًا
اگر آپ کو رسول قرار دیا جائے۔ اور محمد رسول اللہ کی منزل کا اِلَہِ اِلَہِ اِلَّا اللہ ہے۔ ہمارا مقصود رسالت حاصل ہونے کے بعد حضورِ انور کے ذریعے حقیقی وہ چاہیں اِلَہِ اِلَہِ اِلَّا اللہ کی سیر کرادیں۔ عام طور پر یہ غلط فہمی ہے کہ ابتدا میں بقیدی و متوسط کے لیے تو رسالت کی ضرورت ہے۔ لیکن منتہی ہونے کے بعد استغناء کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ درحقیقت ہر مقام پر چاہے جہانت ہے، اس کے مقابل اس مقام کی ضلالت بھی ہے۔ لہذا ہر محل پر حضور کی رہبری ناگزیر ہے۔ لیکن ایک کچھ ہم طبقہ کو رسالت کا صرف اقرار ہے، حالانکہ اکابر کو اسی پر اصرار ہے کہ حضور کے بغیر کسی منزل کا صحیح راستہ اور کسی محل کا صحیح حال نہیں مل سکتا۔ ہر محل پر رسالت کا قطب ناموجود ہے

اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ افسوس ہے کہ اب یہی بات بعض کج فہم مولوی بھی پھیلانے لگے ہیں۔ لیکن اسلام میں رسالت ناگزیر چیز ہے۔ ترقی کے لیے ہر آن اس کا ربط اور اس سے عقیدت و وابستگی لازمی ہے۔ اس پر اولیاء اللہ کا اعتراف ہے۔ اسی لیے نامعلوم طور پر محبت و عقیدت نبوی کے انجکشن دینے ضروری ہیں۔ آج کل زاست تحاطب و موعفت سے لوگ بھڑک جاتے ہیں۔ وہ سسٹم اب پسند نہیں۔ لہذا انفتیات کا لحاظ ضروری ہے۔

(۸۱) واسطہ رسالت اور قرآن ہوتی۔ آپ سارے اسما و صفات

و کمالات الہی کے منظر بنے۔ لوگ رسول اللہ کی عظمت اور مقام کو نہیں سمجھتے اور نہ یافتہ ہے۔ اور ذات کی یافت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر توحید کی معمولی ہوا لگ جائے تو برداشت نہ کر سکیں۔ یہ تو رسالت ہی کا صدقہ ہے کہ اس کے سایہ اور واسطہ سے انسان توحید کو برداشت کر لیتا ہے۔ رسالت کی ٹھنڈ میں توحید کی حرارت برداشت کی جاتی ہے، ورنہ جہنم ہو کر رہ جائے۔ اللہ تو لامحدود ہے۔ یافت و شہود سے بالا ہے۔ مقام ٹھو ہے۔ نہ یافت ہے۔

رسول اللہ کا اقتضائے ذات قرآن ہے۔ اللہ نے سارا علم قرآن کے ذریعے ظاہر کیا۔ ﴿فَإِن كُنَّا مِنْكُمْ مِّنْجِينَ﴾ (۱۲) ایسا آنا کہ قرآن ہی سے حصہ ملا۔ رسول اللہ ہی کے واسطے سے ہیں یافت ہوئی ساری یافت علم کی ہو رہی ہے اور علم قرآن ہے۔ حضور علم مجسم ہیں۔ اس لیے جتنے یافت ہو رہی ہے بفضلہ رسول اللہ کی ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کا اتفاق ہے کہ رسول کے معنی علما و عملا قرآن کے ہیں۔ ایمان کے بعد جو شخص جس قدر قرآنی علم عمل میں لگے ہو وہ ہے۔ یا جس قدر آیات کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اسی قدر وہ رسول اللہ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور اُسے حضور کی معیت و رفاقت حاصل ہے۔

۵۴
 والکیت کہ لازمی نتیجہ ہونا چاہئے۔ چنانچہ فیصلہ ملاحظہ ہو: **بَلْ أَيْتَانَاهُم بِالْحَقِّ**
وَأَتَيْنَاهُمُ الْكَافِرِينَ (۱۸) تَرْجِمہ: بلکہ لانے ہم ان کے پاس حق (یعنی رسالت)
 اور تحقیق وہ البتہ جھوٹے ہیں (کیونکہ رسالت سے انکار ہے) اگر توحید کے بعض پلوں کا
 کا سطحی اقرار ہے۔

(۷) **رابطہ رسالت زمین کی جان** | آج کل بہت سے علماء اور مفسرین کثرت

صحیح نہیں۔ کثرت معلومات اصل نہیں دین کے متعلق کثیر معلومات ہونے سے لازم
 نہیں آتا کہ انھیں ایمان بھی حاصل ہو۔ اگرچہ فطریہ ہوتو مستشرقین یورپ کے
 معلومات تفسیر، حدیث، فقہ کے متعلق اتنے زیادہ رہتے ہیں کہ اکثر مولوی مشائخ
 ان سے پانچ منٹ بات نہیں کر سکتے۔ کیا اسی بنا پر انھیں مومن کہا جاسکتا ہے؟
 دراصل دین و ایمان نبوت سے ربط کا نام ہے۔ ربط اصل حیات ہے جس
 میں محبت سے جان پڑتی ہے۔ حب نبوی کے بغیر دین، ایمان کا ربط پیدا نہیں ہو سکتا
 اور نہ حقیقی توحید مل سکتی ہے۔ اس کے بغیر دینی معلومات جسد بے روح ہیں۔
 جلانے کی ٹکڑی ہیں۔ شردار و درخت نہیں۔ لہذا محبت لازمی ہے۔ زمانہ حالی
 کے شردار و فتن کا اقتضایہ ہے کہ تبلیغ میں محمد رسول اللہ پر بہت زیادہ زور
 دیا جائے ع۔ یہ مصطفیٰ پر سارے خوشیوں کا کہ دیں ہمہ دوست۔

آج کل توحید سارے عالم میں فلسفہ بن چکی ہے۔ نہ ماننے والے بھی
 اسے ماننے لگے ہیں۔ بلکہ رسالت کو بھی قبول کرنے پر تیار ہیں کہ واقعی ایسا
 اخلاق و غیرہ کے لحاظ سے اچھے لوگ تھے۔ لیکن ان کے ساتھ ایمان و اطاعت
 کا رابطہ ضروری نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حکم ہے۔ **رَمَّا أَرْسَلْنَا وَثَنَ رَسُولٍ إِلَىٰ**
لَيْطَاعٍ بِإِذْنِ اللَّهِ (۲۶) تَرْجِمہ: نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر مگر اس واسطے کہ

قلبی ماضی سے ہے۔ اس مقام صدق کے بعد نہ ماضی کے مستحق حزن و غم باقی رہتا، اور نہ مستقبل کے بارے میں خوف۔

(۱۰) مقامِ حق ترجیحہ: تحقیق تو اوپر حق ظاہر کے ہے۔ غلام وہیں رہے گا جہاں آقا رہے گا۔ جو اس مقام کو دیکھیں گے پہچان لیں گے نسبت غلامی کی وجہ سے یہ سرفرازی ہے۔ حضور اعلیٰ ترین مقام حق پر رہنے کے باوجود ہم غلاموں کے حق میں رؤف و رحیم ہیں جس کی وجہ سے اعلیٰ مقام حق تک ہمیں سرفرازی نصیب ہوتی ہے۔

(۱۱) انسان کے احتیاجات کافر و مومن کے تصور کائنات میں بہت فرق ہے۔ کافر چاند، سورج وغیرہ کو مخدوم بلکہ معبود سمجھتا ہے، اور مومن خادم۔ اللہ نے انسان کو مخدوم بنایا ہے اور کائنات کو اس کا خادم و تابع۔

یوں تو کائنات میں ہر چیز محتاج ہے، لیکن سب سے زیادہ محتاج انسان ہے۔ یہ ہر چیز کا محتاج ہے۔ کبھی کوئی دُعاویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا چلے وہ چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ ورنہ اُسی کا محتاج بنایا جاتا ہے۔ انسان کا بال بال محتاج ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یوں تو بسندہ اللہ کا ہر طرح محتاج ہے لیکن مخلوق کا بھی محتاج ہے۔

فرمایا۔ دراصل انسان اللہ ہی کا محتاج و فقیر ہے۔ اور اللہ کے ظہور کے مرتبہ میں مخلوق کا محتاج ہے۔ لہذا وہ اللہ ہی کا محتاج ہوا۔ علم صحیح ہونا چاہئے۔

عبدیت نفرو احتیاج کا نام ہے۔ احتیاجات بڑھائے جاؤ اور

محمدؐ ہی کو برنخ، واسطہ، ذریعہ، واسطہ، قوسط، قوسطی کہتے ہیں۔ آپ ہر محل پر واسطہ ہیں۔ واسطہ کا یہ مطلب نہیں کہ اُستاد نے کچھ پڑھا دیا، باقی ہم خود پڑھ لیں گے۔ یا سفر حج کے لیے کسی ایجنسی سے ٹکٹ لے لیا۔ بعد کو ایجنٹ کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ہر محل پر آپ کی ضرورت اُسی مناسبت سے بڑھتی جاتی ہے۔ غوث، اقطاب ہر اعلیٰ سے اعلیٰ محل پر انھیں قدموں کے ذریعہ ترقی کرتے ہیں۔ ہماری رسائی محمدؐ تک ہے۔ اور محمدؐ کی رسائی اللہ تک ہے۔ وہ چاہیں تو بفضلہ ہمیں رسائی عطا کریں۔

فقیر کا نکتہ یہی ہے۔ جو ملا سو رسول اللہ۔ جو نہ ملا سو اللہ۔ جو کچھ یافت و شہود میں ہے وہی محمدؐ ہے۔ ظہور ہی کو محمدؐ کہتے ہیں۔
ع جہاں روشن است از جمال محمدؐ (جانی)

(۹) تصدیق رسالت الانعام | وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ
 بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمَا
 مَا يَشَاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (۲۴۱) ترجمہ: اور
 وہ جو آیا پیچ کے ساتھ اور جس نے اس کو مان لیا۔ یہ لوگ ہی پرہیزگار ہیں
 وہ جو چاہیں ان کے لیے ہے نزدیک اُن کے پروردگار کے۔ یہ صلہ ہے احسان
 کرنے والوں کے لیے۔

رُبوبیت کے علم کو جذبہ پکڑنے میں دیر بھی لگتی ہے۔ تاہم بعض جلد ہی سمجھ جاتے ہیں اور عمل جاری ہو جاتا ہے۔ تصدیق رسالت کے ساتھ ہی متقی کی ڈگری بنتی ہے۔ اور رُبوبیت کے علم کے بعد لَہُمَا مَا يَشَاؤُنَ کا فیضان جاری ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کو رب بنالیں تو لَا خَوْفَ وَلَا حُزْنَ کا مقام عطا ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے اور حُزن و غم کا

اور رب رب ہے کہ وہ حضرت وجود ہے اور حمد کا مرجع ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ وَسُبْحَانَ اللّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (۱۹) البتہ ربوبیت
کے فیضان میں اللہ سے اقرب اسم رحمن ہے۔ وَ اِنَّ رَبَّکُمْ الرَّحْمٰنُ
(۱۶) اور سب پر عادی صفتِ رَحْمَتٍ وَ رَحْمَتِیْ وَ سِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ
(۹) پس ربِّ العالمین کی طرف سے جو رَحْمَةُ لِلْعَالَمِیْنَ کا ظہور ہوا
یہ عہدیت محمدی کا مقام ہے۔ اور بایں ہمہ اللہ سے استغنیٰ۔ اِنَّ
اللّٰہَ لَغَفَّیْرٌ عَنِ الْعَالَمِیْنَ۔ پھر محمد کیا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
حمد تمام اللہ کی ہے۔ هُوَ الظَّاهِرُ کے عوالم حمد سے معمور ہیں۔ البتہ
هُوَ الْبَاطِن کی هُوَیَّتِ سُبُوْحِیَّت میں مستور ہے۔ تو پھر حمد ہی گویا رسول
نکلی کہ ہر دم اور ہر قدم اس کی خبر دیتی ہے۔ (اثقباس از مرزا محمد البرنی ص ۱۸۱)

(۱۳) حُبُّ الْعَالَمِیْنَ حُبُّ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ | عہدیت کا شغل سب
اشغلیوں میں اعلیٰ ہے

اسی عہدیت کے عہدے میں، عہد انبیاء، اولیاء کے مقامات کو پاتا ہے،
دیکھتا ہے۔ خصوصاً علم الہی کا ظہور ہیں۔ جامعیت ظہور کی بنا پر حضور
محبوب حق ہیں۔ گویا محبت ہی نے عالمین میں ظہور کیا ہے۔ بقول میر
نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور، محبت نے ظلمت سے کاٹا ہے نور
حُبُّ الْعَالَمِیْنَ اور حُبُّ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے درمیان حُبُّ نَبِیِّیْ ہی
سہارا ہے۔ حُبُّ نَبِیِّیْ ہی دونوں نسبتوں کو سنبھالتا ہے۔ کائنات
کی محبت جو دراصل حُبُّ نَبِیِّیْ کا مظاہرہ ہے اس میں بھی خوبی پیدا کرنے
والی اور توازن برقرار رکھنے والی چیز حُبُّ نَبِیِّیْ ہی ہے۔

محبت کی تجلی ہوئی تو عالمین میں ہر ایک کو اس سے حصہ ملا اور

خدا کی خدائی لیتے جاؤ۔ یَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ يَوْمَ هُوَ فِي شَأْنٍ (۲۱) ترجمہ: آسمان زمین والے اسی سے اپنی اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ ہر روز وہ بیچ ایک شان کے ہے جتنا قہر بڑھے اس میں غنی کی تحلی اسی شان سے ظاہر ہوگی۔ اَنْتُمْ الْمُقَرَّرٰٓ اِلٰی اللّٰهِ۔ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (۲۲) تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ ہی بے احتیاج خودیوں والا ہے۔

(۱۲) عبدیت محمدی | ذوات الشریافت و شہود سے بالہے۔ وَرَءُ الْوَرَاءِ، ثُمَّ وَرَءُ الْوَرَاءِ۔ اللہ تعالیٰ کی کما شان ہے۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالٰی عَمَّا يُعُوْنُونَ عَلُوْا کَبِيْرًا (۲۵) وَیُحَدِّثُ رُكُمُ اللّٰهُ نَفْسُهُ (۲۶) اے برتر از خیال و قیاس و گمان وہ ہم۔ لَا تَذْكُرُ الْاَبْصَارُ (۲۷) درست۔ لَنْ تَرَانِيْ (۲۸) بجا۔ تَاٰمَمَ اللّٰهُ دُكْهَائِيْ تَمِیْزٌ کَیْجَ نَظَرِ آئے۔ سَنُرِيْهِمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْخَقُّ (۲۹) یعنی آفاق و انفس میں ہم اُن کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ حق اُن پر ظاہر ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (۳۰) وہی اول آخر ظاہر باطن ہے۔ اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

اُس کے سوا موجود ہے کون جو ہونے کا دعویٰ کرے۔ یہ جو کائنات موجود نظر آتی ہے۔ یہ اُسی وجود کا فیضان ہے۔ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّوْمُ (۳۱) البتہ کل شئی کو علم الہی میں ایک ثبوت علمی ضرور حاصل ہے اور یہی اُن کی اصل ہے۔ یہ جو عالمین مرئوبات سے معمور ہیں فیضانِ ربوبیت کا ظہور ہیں۔ اور پھر مرئوب مزئوب ہیں کہ ان کو ثبوت علمی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔

انتہر کہتے ہیں۔ وہاں کسی کا کوئی اعتبار نہیں۔

اللہ کا فرمان ہے۔ ہم محمدؐ کے رب ہیں۔ عالمین میں ربوبیت کا فیضان
مومن عطا کر رہا ہے۔ یعنی رب محمدؐ کی عطا کے طور پر حضورؐ کے صدقہ
میں اور وسیلے سے فیضان ربوبیت رب کو مل رہا ہے۔ انبیاء و ملک حضورؐ
کے واسطے سے فیض لے رہے ہیں۔ سوائے حضورؐ کے کوئی ربوبیت کا
منظر نہیں۔ حضرت موسیٰؑ کے مریدین نے کہا تھا۔ آتھنا بر رب ہماروں
ز موشی (ہم)۔ لیکن یہاں خود اللہ فرماتا ہے۔ ھوئے من عطا
ربک۔ یعنی رب محمدؐ اس کی مثال ایسی ہے۔ ایک باپ بیٹے سے کہتا
ہے۔ میں تیرے دوستوں وغیرہ کی جو کچھ خاطر و مدارات کر رہا ہوں وہ محض
تیری خاطر ہے تیرے واسطے ہے۔ اسی لیے کہا گیا۔ لولاک لکنا
خلقنا الا فلاک۔ اگر محمدؐ کی ذات نہ ہوتی تو ربوبیت کا فیضان ہی نہ
ہوتا۔ اور نہ آسمان، زمین پیدا کئے جاتے۔ اگر ہم قل یا عبادی (۱۵۱)
میں آجائیں تو کامل فیضان حاصل ہوتا ہے۔

(۱۵) حقیقت محمدیؐ اور قرآن | رسولؐ علم کو کہتے ہیں۔ ہماری ساری

کہ ہم حضورؐ علم ہیں۔ علم سے ہٹ کر ہمارا کہیں قیام و قرار نہیں۔ البتہ
علمِ علیم سے راست ربط رکھتا ہے۔ جیسے قرآن کلام اللہ ہے، اس کے
حروف و کلمات بھی کلام اللہ ہیں۔ حروف وغیرہ کا ایک ربط قرآن سے
ہے تو دوسرا ربط اللہ کے کلام سے ہے۔ یہ ایک دوسرے کے مغاثر نہیں
بلکہ لازم و ملزوم ہیں رسولؐ کے تعلق سے اللہ کے تعلق میں کوئی فرق نہیں
پرستار اور اللہ کے تعلق سے رسولؐ کے تعلق میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ہر شخص اپنی اقتضا کے لحاظ سے اسے استعمال کر رہا ہے۔ بلند فطرت کی وجہ سے پر دانہ شمع کے حسن پر خدا ہو رہا ہے تو گریبا کو یہ پرندہ اچھا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں کوئی ذرا زمین، ذات پر خدا ہو رہا ہے تو کمال اللہ و رسول، اولیاء اللہ پر شمار ہو رہا ہے۔ یہ سب فرق محل و نسبت کی وجہ سے پیدا ہوئے۔

(۱۱۴) حقیقت محمدیؐ | ابھی غارِ جمعہ میں رسول اللہؐ کی شان اور حقیقت محمدیؐ اس بات سے کمال کی جائے گی۔

وَهُوَ كَلَامٌ مِنْ عَطَاءِ رِثَاةٍ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رِثَاةٍ مَخْطُوءًا (۱۱۴) ترجمہ ان میں سے ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں۔ اور ان کو تیرے رب کی بخشش ہے اور تیرے رب کی عطا (دنیوی) بند نہیں کی گئی۔ مطلب یہ کہ سارے عالم میں جو فیضانِ ربوبیت ہے وہ صرف تیرے رب کی عطا ہے۔ یعنی اصل میں رب محمدؐ کا ہے۔ ایک ہی رب ہے تو ایک ہی مرئوس (عبد) محمدؐ ہے۔ اجمالاً دراصل محمدؐ ہی ایک ذاتِ مرئوس ہے۔ باقی سب عالمیوں محمدؐ کی تفصیل ہیں۔ ان سب میں رب محمدؐ ہی کا فیضان ہے۔ بعض اولیاء اللہ نے فرمایا۔ رب محمدؐ اسمِ اعظم ہے۔ علمِ قرآن حقیقت محمدیؐ ہے، اور سارے معلومات (عوالم) حقیقت محمدیؐ کی تفصیلات ہیں۔ چار چیزیں اصل ہیں۔ محمدؐ، احمدؐ، احدؐ۔ اس عالم کے تعلق سے دو۔ اُس عالم کے تعلق سے دو۔ اس عالم میں حمد کے ذریعے سے فیض ہے۔ اس عالمِ خلق میں جس ذات کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے وہ اس عالم کی نسبت سے محمدؐ کہلاتی ہے۔ اس عالمِ امر میں جس ذات محمدیؐ کی طرف اللہ کی توجہ ہے وہ اُس عالم کی نسبت سے احمدؐ کہلاتی ہے۔ اور احمدؐ کی توجہ جس ذات کی طرف ہے اسے

اُن سے ہٹ کر کوئی شے نہیں۔ رسول اللہ برزخ ہیں۔ واسطہ ہیں۔
رحمۃ العالمین ہیں۔ اس لیے ہر چیز کو رسول اللہ ہی سے فیض مل رہا ہے۔
وہی روح الارواح، قلب القلوب، اور جسد الاجساد ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا۔
اللہ مٹھی و اَنَا قاسم یعنی اللہ اصل میں خالق ہے اور رسول اللہ کو نعمتیں
عطا فرماتا ہے۔ اور حضورؐ ان نعمتوں کو سارے عالم میں بانٹ رہے ہیں۔
یا، عالمین کے ساتھ اللہ اور رسولؐ کے ربط کو آسمان کے بادل اور زمین کے
سمندر سمجھو کہ پانی کا تعلق آسمان و زمین دونوں سے ہے۔

(۱۷) حقیقت محمدیؐ اور علم حضورؐ اور کا خاص امتیاز آپ کا علم ہے۔ دُر
عَلَمَکَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (۱) علم حیات
پر حاکم ہے۔ بعض عیسائی مصنفین کہتے ہیں حضرت عیسیٰؑ کو یہ معجزات حاصل
تھے کٹر دلوں کو زندہ کرتے تھے اور اندھوں، مجذامیوں کو چھڑا کر دیتے تھے۔ اِد
یہ کہ حضرت موسیٰؑ کو سمندر نے راستہ دیا۔ اور یہ کہ حضرت شعیانؑ کی حکومت
ہواؤں اور جنوں پر تھی۔ اس کے برخلاف وہ کہتے ہیں کہ حضورؐ انورؑ کے
معجزات زیادہ نظر نہیں آتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت
ہے۔ علم اور معجزات کے فرق کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص سائنس اور
علم ادویہ کا بڑا ماہر ہے۔ اس کے علم کے چند اصول معلوم کر کے بڑے بڑے
ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، لاکھوں کو شفا بخشتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے تو
اُس محقق کو آپریشن کرتے اور دوا دیتے نہیں دیکھا تو وہ برا جاہل ہے۔
اسی طرح بجلی کا ایک بڑا ماہر انجنیر ہے۔ شہر بھر میں نیچے کے فوٹر اپنے بجلی کے
کارناموں سے سب کو حیران کئے ہوئے ہیں حالانکہ انجنیر کا پوزیشن بہت
اعلیٰ ہے۔ جب ضرورت ہوگی اُسی کے علم سے بجلی کی ساری خامیاں دور

اسی لیے توحید اسی کی پکی ہے جس کی رسالت پکی ہے۔ محمد رسول اللہ کے بغیر لا اله الا الله حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے رسول ہی سے اللہ کو پایا اور پاتے رہیں گے۔

(۱۶) حقیقت محمدی اور خاص صورت مبارک | حقیقت محمدی اور آپ کی خاطر
شکل و صورت کی مثال دیں

سمجھو جیسے لفظ قرآن کہ قرآن کہتے ہی قرآن کا وہ لفظ معین بھی زمین میں آجاتا ہے جو اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیْمٌ (۲۶) ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ کہ لفظ قرآن میں قرآن کا ہر ہر کلمہ بلکہ ہر ہر حرف شامل ہے۔ گویا یہ لفظ پورے قرآن کو عادی ہے جس میں جنت، دوزخ، ابولہب، شیطان اور ہر رطب و یابس داخل ہیں۔ اور اس میں لفظ شیطان و دوزخ وغیرہ ہونے سے قرآن کی تظہیر و تقدیس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح محمد کہتے ہی آپ کی خاص صورت مبارک اور آپ کا ساک عالم پر عادی ہونا شامل ہے۔ اس لیے حضورؐ سے ہمارا زندہ ربط ہم آن رہنا چاہئے حضور اور قرآن ایک ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی حضورؐ کی معیت و رفاقت نہیں سمجھتے۔

مزید برآں عالم کے ساتھ اللہ اور رسول اللہ کے تعلق کو اس طرح سمجھو کہ ایک تو عمودِ راست تعلق ہے۔ اُد پر سے نیچے۔ اور ایک افقِ تعلق ہے، سطح زمین پر سطح کے لحاظ سے۔ اس طرح ایک بالائی تعلق ہے اور ایک ذیلی تعلق۔ ایک اد پر کا۔ ایک نیچے کا۔ ایک تخلیقی اعتبار سے اور ایک عمود ہے۔ دوسرے رسول اللہ کا اعتبار عالم سے انعام

رسول کی صودت میں مقید ہو کر آتی ہے تو رسول اللہ کہلاتی ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۵) یعنی رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔

فرمایا۔ ہمارا مسلک قرآنی ہے۔ یعنی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ لَا تَقْلُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (۶)

ترجمہ: کہہ۔ اے میرے بند و جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ یہی مسلک حضرت عمرؓ کا رہا۔ مستدرک میں حاکم نے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمرؓ خلیفہ بنائے گئے تو آپؐ نے منبر پر خطبہ میں فرمایا۔ اِنِّیْ کُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ فَکُنْتُ عِنْدَہٗ وَخَادِمَہٗ۔ یعنی میں رسول اللہؐ کا عبد (غلام) اور خادم تھا۔ حضرت

علیؑ نے بھی یہی فرمایا۔ اَنَا عَبْدٌ مِّنْ عَبْدِ مُحَمَّدٍ۔ اللہ کے عبد رسول اللہؐ ہیں اور ہم عبد اللہ کے عبد ہیں۔ بعض مُرشدین عبد بننے کے بجائے اللہ بننے ہیں۔ عبدیت اور عبد کے عبد بننے کی تعلیم کو نقص سمجھتے ہیں۔ لیکن جب وقت پڑے تو یہ خدا بننے والے عباد اللہؐ کے سامنے جھکنے میں تامل نہیں

کرتے۔ مُرضین کہتے ہیں۔ ہم عبد اللہؐ ہیں۔ اور اللہ سے ربط کے لیے ہماری عبادات و اعمال صا کہ کافی ہیں۔ وہ آیت قُلْ يَا عِبَادِيَ کی ایسی تعبیر کرتے ہیں کہ عبد الرسول کہنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ حکمت کا اقتضا تھا کہ اللہ نے اپنی طرف توجہ اور محبت کے لیے حضورؐ کا توسط لازمی قرار دیا۔ حکم ہے فَاسْمَعُونِیْ

یَحْیٰی کُمْ اللّٰهُ (۷) بڑے بڑے انبیاء آپ کا دامن تھامتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیبؐ کے فضل میں متوجہ ہوتا ہے۔ ورنہ غنی سے غنی کی کیا صودت ہو سکتی ہے۔ لَا تَقْلُوا اٰی بَشَارَتِیْ يَا عِبَادِیْ کے بعد ہے۔

لہٰذا سورۃ فاتحہ (علامہ رحمت)

ہوں گی۔ یہی علم جو سب کائنات پر حاوی ہے حضورِ انورؐ کا خاص امتیازی کمال ہے اور یہی سب سے بڑا اکرام ہے۔ یہ وحدت کا مقام ہے۔ کلامِ کمال کا مقام نہیں۔ اس لیے فرمایا۔ **فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدٍ ذِیْہٖ مَا اَوْحٰی (۱۷۷)**

خَلْقِ عَظِیْمٍ (۱۸) فرمایا۔ **وَمَا اَوْحٰی مَا یَفْعَلُ فِیْ ذٰلَکَ بِکُمْ دَہَاقَہٗ**

(میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ تجھ کے ساتھ) کہنے والا ہی **اَسْرٰی بِعَبْدٍ ذِیْہٖ (۱۹)** کا سراور ہے۔ **اِنَّکَ لَعَلٰی خَلْقِ عَظِیْمٍ (۲۰)** (آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں) اور بعد از خدا بزرگ توفیٰ قصہ مختصر۔ اُسی کی شان ہے۔ لیکن بے بصیرتوں کو اسی **وَمَا اَوْحٰی** میں مشیت، معذوری، مجبوری نظر آتی ہے۔ اور جو حضورؐ کی عظمت کی بلند چوٹی ہے اور انتہائی قرب کا مقام ہے وہی **اِنَّ مُنْکَرٍ وَّلَکَ وَاٰدِیْنَ** کی پستی نظر آتی ہے۔ حالانکہ اسی میں انتہائی **عُکُوْہُ عَظَمَتِ الْاٰمَانَتِ**، ولایت خلافت مضر ہیں کہ یہ سب عبدیت کے لوازم ہیں۔ سارے عالم پر تصرف عطا کئے جانے کا راز اسی عبدیت میں ہے۔ بفضلِ آپؐ کی صفت **رَحْمَۃٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ** ہے۔ لیکن عبدیت کا اتقنا ہے کہ اپنی حقیقت اور بے بسی کا یوں اظہار فرماتے ہیں اور محض فضل کے امیدوار ہیں۔

جوبلی بی زیور، لباس، مکان، ملازمین پر پوری متصرف و مالک ہو۔ اور پھر سب سمجھے کہ یہ محض میاں کا عطیہ ہے اپنا کچھ نہیں۔ تو وہی میاں کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب بن کر رہے گی۔ اور اسے امانت کی صلاحیت کی وجہ سے کمال تصرف عطا کیا جائے گا۔

جب خلافت کی حکومت کے باوجود، اطاعت و عبدیت ظاہر ہوتی ہے تو **اِنَّکَ لَعَلٰی خَلْقِ عَظِیْمٍ** سے سرفرازی ہوتی ہے۔ اور مرضی الہی جب

عبدیت ہی امانت کی حامل ہے۔ خلافت اسی کی شان ہے۔ اس لیے عبدیت ہر صورت مقدم ہے۔ اور عبدیت حضرت خاتم النبیینؐ کا خاص انخاص مقام ہے۔ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ۔ پھر رسالت کی شان دیکھیے۔

ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل

خاص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرفِ شد و کما

(۳) عروج کے لوازم | توحید کے تحت حکمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور

اس کے عروج و نزول میں بہت وسعت ہے۔ انسانیت کا انتہائی عروج نبوت ہے۔ اور نبوت کا کمال رسالت ہے۔ اس عروج کے لوازم عبدیت (معلومات) امانت، ولایت، خلافت ہیں۔ وحی، تلمیذی، معراج، معجزہ، دعا، استغفار، شفاعت، صلوات و سلام۔ ایسے تعلقات بھی نبوت کی تفصیل ہیں۔ جو علیٰ قدر مراتب اُمت میں بطور فیضان تقسیم ہوتے ہیں۔ صدیقین و مقربین جو قرآن میں اولیاء اللہ بھی کہلاتے ہیں، اُن کے علم و عمل سے نبوت کے تحت حق و صدق کے انوار و برکات، حکمت کی راہ اُمت میں پھیلتے رہتے ہیں۔

(۴) نبوت کی جہتیں | نبوت میں دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک مشیت۔ دوسری فضیلت (خوفیت)۔

مشیت کیا ہے۔ نزولِ نامہ الٰہی الخلق۔ فضیلت کیا ہے۔ عروجِ نامہ الٰہی الخلق۔ نبی کی زندگی جو انتہائی عروج و نزول کے درمیان ہوتی ہے وہی اس کا مقام کہلاتی ہے۔ اس میں جس قدر وسعت ہوگی اسی قدر

صلی

عربی میں

یعنی حضور کے عباد (غلاموں) کے لیے مایوسی نہیں۔ یہی فقرہ اکامسک ہے
مولانا رومؒ بضم سبب جہانِ اشتیاء، دفتر اول شتوی میں فرماتے ہیں:
بندہ خود خود احمد در رشاد
جلد عالم را بخوان 'قل یا عباد'

(۲۰۱) بنی کی مشیت و فضیلت | اللہ - رسول اللہ - اولیاء اللہ یہ تبار
ہیں جہاں قلب مومن کو عروج عطا ہوتا

ہے۔ دل کو جمع اور فرق کی تمیز حاصل ہو تو کیا کہنا۔ اس مقام کے احوال
عجیب ہیں۔ عروج و نزول کا دور بندھا رہتا ہے۔ اور یہی جامعیت انسان
کا کمال ہے۔ عروج و نزول کا ربط اور محل نہ سمجھنے سے ناواقف منافقوں کا
چہرہ ہے۔ تو افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے کلام اللہ
کی ایک بڑی دلیل قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی اختلاف
نہیں۔ ارشاد ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ سُلُوكًا
مُتَّعًا (۱۰۹) ترجمہ: اگر یہ (قرآن) اللہ کے سوا کسی اور کے پاس
سے آتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ لیکن اگر اس دلیل کے باوجود کسی
کو قرآن کریم میں اختلافات نظر آئیں کہ مختلف اعتبارات اس کے نزدیک
تطبيق نہ پائیں۔ بلکہ متعارض ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی فہم اور اس
کے علم کا قصور ہے ورنہ قرآن کریم اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔

خلاصہ یہ کہ عبدیت میں دیکھو تو معلوم کے سوا کچھ بھی نہیں
عبدیت | لیکن امانت میں دیکھو تو سب کچھ موجود ہے (پھر خلافت)
کیا کہنا کہ اس کے حق میں ملائکہ پر سجدہ واجب ہوا۔ تب ہی تو انسان
سوا کائنات امانت کی برداشت سے معذور رہی۔ اور لطف یہ کہ خود

ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نبوت کے یہی دو جہات مشترک و کافر میں اور صدیقین و مترضین میں فرق پیدا کرتے ہیں۔

غور کیجئے تو مثلیت کے پہلے پہلہ فضیلت (۵) فضیلت خصوصیت خلعت کی عام خصوصیت ہے۔ چنانچہ

ارشاد ہے: اُنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (۱۴) ترجمہ: دیکھو ہم نے ایک کو دوسرے پر کیسی فوقیت دی ہے۔ انبیاء و رسل میں بھی ایک دوسرے کے مقابل فضیلت رہتی ہے۔ نبی یا رسول کو دوسروں کے مقابل میں درجہ فضیلت حاصل رہے گی۔ اور پھر خاتم النبیین، رسول کریم کو سب کے مقابل کس درجہ فضیلت حاصل ہوگی، قیاس سے باہر ہے۔ حکمت میں شرح صدر ہو تو ربوبیت کے نور سے عہدیت منکشف ہو جاتی ہے عہدیت ربوبیت کے تابع رہتی ہے اور رسالت توحید کی تعلیم بن جاتی ہے۔ اصل توحید وہی ہے جو عہدہ و رسولہ کی اتباع و تعظیم سے حاصل ہوتی ہے۔

۱۶ مثلیت کی حکمت جب نبوت کے ذیل میں صدیقین کو فضیلت عطا عروج نصیب ہوتا ہے تو انتہائے عروج بن مثلیت توازن برقرار رکھتی ہے۔ مثلیت کی سب سے اعلیٰ یہی حکمت ہے کہ مانع شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مثلیت سے پاک ہے۔ لیس کثابہ شئی (۱۵) کوئی چیز اس کے مانند نہیں لیکن جب جتنی اور متوسط مثلیت ہے اُنکے میں تو فضیلت پر توجہ لازم ہے کہ دل میں عروج کی تحریک پیدا ہو بل جاعت کا مقام فضیلت رہتا ہے۔ بقدر ضرورت وہ مثلیت کی طرف التفات کرتے ہیں۔ دوسری جاعت کا مقام مثلیت رہتا ہے کہ گویا اس سے

نبی کی شخصیت میں امانت و خلافت کا ظہور کامل ہو گا۔ چنانچہ حضور اکرم
 کا مقام مَقَامًا مَحْمُودًا (۱۶) ہے۔ جو انسان کا اعلیٰ ترین مقام حمد
 غلبت ہے۔ مثلیت میں بجااست قائم ہو کر تعلیم و تبلیغ کی صورت میں
 ہوتی ہے۔ فضیلت میں ادب و اتباع اور تعظیم و محبت سے عروج
 راہ ملتی ہے۔ مشترک مثلیت فراموش کر دیتے ہیں فضیلت میں
 عبد اللہ کو اللہ یا اوتار، اللہ کا بیٹا، نبی نبی کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ
 و انصاری حضرت عزیرؑ اور حضرت عیسیٰؑ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس
 کی ایک صورت اوتار کا عقیدہ ہے۔ اس کے برعکس کا فریبی کی تصویر
 سے انکار کرتے ہیں۔ اور مثلیت میں نبی (عبد اللہ) کو اپنا جیسا قرار
 دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں: مَا تَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا (۱۷) ماہل
 اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (۱۸) یعنی یہ تو تمہاری طرح معمولی آدمی ہیں۔
 لیکن نبی تحت امر اپنے حق میں مثلیت و فضیلت دونوں کا اعلان
 کرتے ہیں۔ البتہ مثلیت کا اعلان سادہ عام فہم ہوتا ہے۔ اور فضیلت
 کا اعلان لحاظ رفعت و جامعیت عالمانہ ہوتا ہے۔ اور یہ فرق ہر دو عمل
 اقتضا کا جزو لاینفک ہے۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ الْاَنْبَاءُ
 (۱۹) وَاَجْعَلْ لِّیْ ذُرِّیَّةً سَوِیَّةً (۲۰) ترجمہ: کہہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں کہ میری طرف
 وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود و معبود واحد ہے۔ جو مسلم ہیں وہ مثلیت
 و فضیلت دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر بھی فرق رہتا ہے کہ مسلمان
 مثلیت کا اقرار کر کے فضیلت پر اصرار کرتے ہیں کہ وہ عروج کی صورت میں
 لیکن مغرور عین دبی زبان سے فضیلت کا اقرار نہیں بھی تو مثلیت پر اصرار
 اصرار کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ عروج سے فاضل ہو کر نزول میں پھنس جاتے

نفل یتیم قول یتیم
حضرت زکریاؑ نے دعا مانگی۔ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا تَرَىٰ مِنْهُنَّ الْمَلَائِكَةَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمِحْرَابِ
یَتَقَوَّبُ (۱۶) چنانچہ حضرت عیسیٰؑ بنی عطا ہوئے۔

(۲) نبی۔ رسول | قرآن شریف میں انتہائی انعام کے لیے دو لفظ مستعمل ہیں۔ ایک نبی دوسرا رسول۔ قرآن نے بعض کو ضرر نبی کہا۔ اور بعض کو نبی اور رسول دونوں کہہ دیا۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا لفظ خاص ہے اور نبی کا لفظ عام ہے۔ سب جانتے ہیں۔ عام وہ ہے جس میں خاص داخل ہے۔ لیکن خاص میں عام داخل نہیں ہوا کرتا مثلاً اگر کہیں کہ عام دعوت ہے تو بادشاہ سے لے کر فقیر تک دعوت میں عا سکتا ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ خاص دعوت ہے تو عام لوگ نہیں شریک ہو سکتے۔ خاص دعوت ہی جاسکیں گے۔ چنانچہ آیات ملاحظہ ہوں۔

(۱) وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُلْفًا (۱۶)
ترجمہ: ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ اور داؤد کو کتاب ربور دی اور اس کو
(۲) اُولَٰئِكَ اَلَّذِيْنَ سَلَّ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (۱۷) ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر
فضیلت دی۔

(۳) وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (۱۸) ہم نے موسیٰ کو
اپنی رحمت سے اُس کا بھائی ہارون نبی دیا۔

(۴) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسٰی۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
(۱۹) اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو۔ وہ برگزیدہ تھا اور رسول اور نبی تھا۔ نمبر ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸،

بالا تر کوئی مقام نہیں۔ چنانچہ وہ فضیلت سے چکراتے ہیں۔ بدرجہ مجبوری
ایمانائیں بھی تو عدم علم کے سبب وسوسہ بشرک سے گھبراتے ہیں۔ البتہ
ان کا مرتبہ بڑا ہے جو مشیت و فضیلت دونوں کو اپنے اپنے محل پر علیٰ قدر
مراتب ایک ساتھ ملحوظ رکھتے ہیں۔ (اقتباس از مقدمہ معروفہ للبرنی)
(۲۱) ختم نبوت کی خاص تشریح (خلاصہ تقریر جلسہ میلاد النبی منقذہ
۲۰ ربیع الاول ۱۳۵۷ھ بمقام باوشاہ)

عاشور خانہ۔ حیدر آباد۔ انڈیا۔ زیرِ صدارت نواب ضیا یار جنگ مرحوم
فرمایا۔ مجھے اچانک کل رات میرے مفوضہ عنوان فضائل نبوی کے
خلاف ختم نبوت کا عنوان چھپا دیکھ کر تعجب ہوا۔ جی چاہا کہ عقد کر دیا
لیکن دل شکنی کا خیال کر کے حاضر ہوا۔ ختم نبوت اسلام کا معرکہ اللہ
امیتازی مسئلہ ہے میں قرآن ہی سے بتاؤں گا۔ آیتیں پڑھتا جاؤں گا
اور اس کا سیدھا سادہ ترجمہ پڑھوں گا۔ آپ خود تصفیہ فرمائیں گے۔
(۱) ہر نبی کی دُعاے اولاد | قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے
اولاد کی دعا مانگی۔ مثلاً یہ کہ اُن کی اولاد

میں نبوت کی سعادت رہے۔ اور علم الہی ان کی اولاد کے ذریعے پھیلے
چنانچہ اُن کی دُعا میں مقبول ہوئیں۔ اور اُن کی اولاد میں نبوت جاری
رہی۔ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کی دُعا تھی۔
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ
یہ کہ حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں حضور انورؐ تشریف لائے۔ حضرت ابراہیمؑ
کو دوسری بشارت یہ ملی۔ وَوَعَدْنَا لَكَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ (۱۶) حضرت
ابراہیمؑ کو حضرت اسمعیلؑ عطا ہوئے پھر اُن کو حضرت یعقوبؑ ملے۔ اسی طرح

فصل دوم قول طیب ۷۳
اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کیا۔ اس کے کان اور دل پر مہر کر دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔

ان دو آیتوں میں تین الفاظ مشترک ہیں۔ دل، کان آنکھ جن کا عمل بند ہو جاتا ہے۔ دل اور کان پر ایسی مہر کر دی کہ اس کے اندر علم صحیح داخل نہیں ہو سکتا۔ باہر سے کوئی چیز دل اور کان میں داخل نہیں ہو سکتی یعنی بند ہو گئی۔ اس میں کوئی اضافہ ہو نہیں سکتا۔ اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا یعنی آنکھ نہیں دیکھ سکتی کوئی چیز باہر سے آنکھ میں نہیں آ سکتی چنانچہ سرکاری دفاتر میں بھی عام قاعدہ رہا کہ سب تحریر ختم ہونے کے بعد سرکاری مہر کی جاتی تھی تاکہ اس کے بعد کسی تحریر کا اضافہ نہ کیا جاسکے۔ چنانچہ آیت ذیل پر اب غور فرمائیں۔

(۴) مَرَدُوں کا باپ ہونا ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّبَّكُمْ عَلَّمَ رَبِّكُمْ﴾
اللہ ہر شے پر علم علیہما (۲۲) محمد صلعم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن خدا کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

(اس آیت کے پڑھتے ہی سامعین کی ذوق سے عجب حالت ہو گئی کہ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ للولف حلیم) چونکہ محمد صلعم مردوں کے باپ نہ تھے۔ بلکہ رسول اللہ اور خاتم النبیین تھے اس لیے آپ کی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی۔ یحییٰ ہی میں سب بچے اس عالم سے گزر گئے ورنہ ناممکن تھا کہ آپ حبیبی افضل الرسل کی اولاد زندہ رہتی اور بنی بنی اور رسول و نبی نہ بنتی جب کہ ہر نبی کی اولاد میں دعا کے مطابق نبی یا رسول

صلوات

قول لیب

۷۲

(۵) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ - وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (۱) ابراہیم کو اسحق اور یعقوب عطا کیا۔ اور ان دونوں کو نبی بنایا۔

(۶) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إسماعِيلَ - إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (۲) اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو وہ وعدہ کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا۔

(۷) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إدریسَ - إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (۳) اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ وہ صدیق نبی تھا۔

نمبر ۷۶، آیات سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت اسحق، یعقوب اور حضرت ادریس نبی تھے۔ لیکن حضرت اسماعیل رسول اور نبی تھے۔ حضور اللہ کے متعلق ارشاد ہے۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدُثُ لَهُمْ مَكْتُوبًا يَخُذُ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ نَبِيًّا (جو یہود) رسول نبی امی (محمد) کی اتباع کرتے ہیں جن کا ذکر ان کے پاس تورات میں وہ پاتے ہیں۔

(۳) ختم کی تعریف | اب صرف ختم کے معنی اور تعریف قرآن سے سمجھنے میں۔ ملاحظہ ہو۔

(۱) اخْتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱) اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔

(۲) أَخْرَجْنَاهُ مِنْ آثِنًا فَهَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَغَشَّى عَلَيْهِ غِشَاوَةً (۲) کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا عبود بنا لیا ہے۔ اور اس

پیغمبروں میں سے۔ پھر رسول کریمؐ کا علم کہ وہ اجنبی کے تاج اور ارتقعی کے سرمایہ ناز ہیں۔ معلّم ہیں اور کیسے معلّم۔ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُمْ تَعْلَمُونَ (۲) تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم کرتا ہے۔ تم کو وہ علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اسی لیے شرح صدر سے سرفراز ہیں۔ الْمَدْرَسُ شَرْحُ لَافٍ صَدْرًا (۳) وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (۴) ہر دم تازہ اچھا ہے۔ وَلَا جَزَاءُ لَكَ مِنْ الْأُولَىٰ (۵) تا اب یہی شان ہے۔ لیکن یہ سب اللہ کا فیضان ہے۔ عبد بذاتہ فقیر ہے اور اُس کو یہی کہنا لازم ہے۔ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ (۶) بلکہ غیب و شہادت کی تفریق کیا یہ سب مدارج کا اعتبار ہے کہ ایک کی نظر میں جو غیب ہے دوسرے کی نظر میں وہ شہادت ہے۔ اور پھر شہادت میں کتنی ہی وسعت کیوں نہ ہو جائے غیب کی حد باقی رہتی ہے بہر حال جس درجہ کا جو علم ملتا ہے علیم سے ہی ملتا ہے۔ ورنہ علیم کے علم میں کون شریک ہو سکتا ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ فَالْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (۷) یعنی اللہ غیب و شہادت کا عالم ہے۔ (عراط الحمد حصہ اول البرقی ص ۱۶)

(۲۳۱) عَرَبٌ بِلَا عَيْنٍ کا مُخَالَطہ | بعض صوفیائے رسول اللہ کے بارے میں عَرَبٌ بِلَا عَيْنٍ۔ اَحْمَدٌ بِلَا مِثْمٍ کہہ دیا ہے۔ جب احوالِ حدیث تک کو قرآن کے مقابل ماننا لازم نہیں۔ تو اولیاء اللہ کے اقوال کو قرآن کے خلاف قبول کرنا کہاں تک مناسب ہے۔ اگر اولیاء اللہ کے یہ اقوال ہیں تو ہمارا اسلام طریق یہ ہے کہ نہ انکار می کنم۔ نہ ایسے کاری کنم۔ ممکن ہے ان کی کوئی اصطلاح ہو۔ ہمارا قرآنی مساک عبدیت ہے۔ اگر وہ لوگ ابوہیت اختیار کر کے اناحق کہنا چاہتے ہیں تو کہنے دو۔ حضرت دادا پیر فرماتے ہیں:

بن گئے تھے۔ لیکن چونکہ نبوت کو ختم ہونا تھا اس لیے آپ کی اولادِ نبرینہ زندہ نہ رہی۔ صرف لڑکیاں زندہ رہیں۔ رُحْلن کا لفظ پختہ مرد کے لیے بولا جاتا ہے نہ کہ عصبی (بچہ) کے لیے۔ اسی قرآنی تفسیر کے لحاظ سے نبوت پر آپ ایسی مہر بن گئے کہ نبوت میں اب کسی اضافہ کی گنجائش ہی نہ رہی۔ یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو رسول کا کیا ذکر ہے۔ البتہ اس نبوت کا منشا یعنی توحید و رسالت کی اشاعت کا کام آپ کی صاحبزادی حضرت خاتونِ جنتؑ کی اولادِ ساداتِ حسنی و حسینی کے ذریعے اس عالم میں پورا ہوا۔ جو علماء اُمّیّی کا نبیاءِ نبیؑ اسوائیل کی روشنی تفسیر بنے۔ کوئی غوثِ اعظم بنا تو کوئی خواجہ اعظمؒ۔ اور عالم میں ستر آئی تعلیمات کو پھیلا دیا۔ ایک اور موقع پر فرمایا۔ حضرت غوثِ اعظمؒ، حضرت خواجہ اعظمؒ اور دیگر اکابر نے ختمِ نبوت کے مسئلے کو مسلمات میں جانا، مانا۔ اس لیے مسلمان اس پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے

صدرِ حبیبہ نواب ضیاءِ جنگ جو خود بھی مہجّرِ عالم تھے انھوں نے اس تقریر کے متعلق فرمایا۔ برنی صاحب! میں نے بہت سی تفسیریں دیکھی ہیں۔ لیکن ختمِ نبوت کی ایسی نادرا اور لطیف تفسیر کہیں نہیں دیکھی۔ یہ آپ پر خاص الفلاح ہے ماشاء اللہ۔

(۲۲) رسول کا علم غیب | رسول رازِ دواں نہ ہوں تو کون ہوگا۔
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
وَاللَّهُ يَخْتِمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ
فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ۚ وَهُوَ
ترجمہ: اللہ عالمِ الغیب نہیں خبر کرتا اپنے غیب پر کسی کو مگر جس کو پسند کرتا ہے۔

اس میں مزاج شناسی، حق شناسی اور اقتصاد شناسی ہے۔

یا تو بچے بنے رہیں۔ اللہ اسے لاڈ، پیار کریں۔ ذمہ داری نہیں ملتی کہ قربِ نوافل کے مقام پر بندہ فاعل اور حق آلہ بن جاتا ہے یعنی اللہ ہرگز پیر بن جاتا ہے۔ بچے تو عندِ کر کے میٹھائیاں لیتے ہیں، کھلونے لیتے ہیں۔ یا بڑے بن جائیں تو ذمہ داریاں آئیں گی اور قربِ فرائض کا مقام ملے گا۔ حق فاعل اور بندہ آلہ بن جائے گا۔ یعنی بندہ مرضیِ الہی کا منظر بن جائے گا۔ اور اس کا فعل بمنزلہ اللہ کا فعل و منشا ہو جائے گا۔ قربِ فرائض سے مراد ذاتِ الہی سے محقق ہونا ہے۔ قربِ نوافل سے مراد صفاتِ الہی سے مستشف ہونا ہے۔ اب وہ خلیفہ بنتا ہے اور مامور ہو کر جانشینی کے فرائض ادا کرتا ہے۔

غرض مقامِ قرب کی نزاکتیں بہت ہیں۔ اپنا ارادہ کچھ نہ ہو۔ غفلت ارادۃ اللہ ہو۔ مامور ہو کر سب کچھ کرے۔ ورنہ ارادتِ وسیعی کے مقامات جہاں اُنتیت چلتی ہے نیچے کے ہیں۔ ہر عمل اپنے عمل پر اچھا ہے۔ ایک محل پر کسی کا علم و عمل درست ہوتا ہے تو دوسرے محل والے کیلئے وہی چیز غلط ہوتی ہے۔ آج کل جو ہری توانائی کے تجربے خانوں میں کام کرنے والوں کو اتنی احتیاط لازم ہے کہ وہ سانس بھی احتیاط سے لیتے ہیں تاکہ دمھانہ نہ ہو۔ لیکن نیچے کے محل پر چڑھا چھو نکتے رہیں تو فکر نہیں۔ ایک محل پر پتھریں مارنا درست، تو دوسرے محل پر دم بخود رہنا لازم۔ اسی طرح اعلیٰ مقامِ قرب پر بندے بے ارادہ دم بخود رہتے ہیں۔ اور منشاءِ الہی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جو لوگ قرب کے عُدود میں رہتے ہیں چاہے چوبدار ہی کیوں نہ ہوں ان کے احکام الگ ہیں۔ وہ ہر وقت بادشاہ کی دید میں لگے ہیں۔ قرب کے عُدود کے باہر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ داروں کے لیے وہ نزاکتیں اور احکام

أَنَا الْعَبْدُ بُولُ كَرِهُونَا مُحَمَّدٌ

أَنَا الْحَقُّ بُولُ كِيُونُ مَنْصُورٌ هُونَا

(۲۴) قرب فرائض - قرب نوافل | طابع مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اسالکین خطرات کی تمیز کے بارے

میں قرب فرائض کے مقام پر رہتے ہیں۔ یعنی ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ مَرُوہ بدست زندہ ہوتے ہیں۔ حق فاعل (خالق فعل) اور وہ آلہ و کاتب فعل) ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ قرب نوافل کے مقام پر ہوتے ہیں۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ خود فاعل (کاسب فعل) ہوتے ہیں اور حق کا تخلیقی فیضان بمنزلہ آلہ ہوتا ہے۔ اور بعض دونوں حالتیں رکھتے ہیں۔ کبھی وہ قرب فرائض کے تحت عمل کرتے ہیں، کبھی قرب نوافل کے تحت عمل کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کا مقام کوئی ایک یعنی قرب فرائض یا قرب نوافل ہوتا ہے۔ لیکن اپنے مقام سے عروج و نزول کیا کرتے ہیں۔ عبدیت سے مستحق ہونے کے بعد ذوق سے یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔

ہر ایک کاربط مختلف ہوتا ہے۔ کسی عمل پر فضل و فیض کو مقید نہ سمجھیں۔ بعض کے لیے تبدیل مقام کی خاطر ارادۂ ثاؤدعا مناسب ہے۔ لیکن کسی کی اصلاح و ترقی مقصود ہو تو بے ارادتی پیدا کرنے کے لیے اس کے خلاف کیا جاتا ہے۔ مثلاً قرب نوافل والے کو قرب فرائض کے مقام پر ترقی دینی ہو تو ہر چیز مجاہد ہو جائے گی۔ یا تو قرب نوافل میں حق تعالیٰ اس کے ہاتھ پیر ہو کر ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ یا قرب فرائض میں بندہ حق تعالیٰ کا ہاتھ پیر ہو کر لَفْعُ لَوْ كُنْ مَا يُؤْمَرُ وَذَنْ (۱۴) (جو حکم ہو وہ تعمیل کرتے ہیں) میں آجاتا ہے۔ اپنا ارادہ نہیں رکھتا۔ بظاہر تعطل معلوم ہوتا ہے لیکن وہ نشاء و امر الہی کے تحت ہوتا ہے۔

لوگ تحت امر اور غیر تحت امر کارا ز نہیں سمجھتے۔ بے کمالی اور انات کا اعتبار عالی ہے۔ کمالات و کرامات میں بڑے دھوکے ہیں۔ نفس پھوٹتا ہے۔ ان کے ذکر میں فخر آتا ہے۔ دراصل بے کمالی مقام ہونا چاہئے۔ اس کے بعد کمالات ظاہر ہوں تو اسے فضل جانے لگا۔ فخر نہیں کرے گا۔ احمد شد کہے گا۔ اس کے بعد حکم ہو تو حضرت غوث اعظم کی طرح کمالات و کرامات کا ذکر کرے گا۔ درنہ خاموش رہے گا۔

(۲۶) عبدیت بمعنی مرضی شناسی | عبدیت کے معنی اللہ تعالیٰ کی مرضی شناسی کے ہیں۔ لوگ عبرت یا شکر

کے مقام کی فکر میں رہتے ہیں حالانکہ قرآن میں انبیاء کے احوال بڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مقام مطلوب نہ ہو۔ بلکہ بندہ کو مرضی الہی کے تابع رہنا چاہئے جو سب سے بڑی ترقی اور قرب ہے۔ اگر ان کا مشاہدہ ہم رو رہیں تو رویا کریں۔ ان کا مشاہدہ ہمیں توہمنا کریں۔ ان کا ایما ہو کہ تڑپیں، توڑیا کریں۔ ان کی مرضی ہو کہ شکوہ کریں تو شکوہ کریں۔ ان کا مطلوب ہو کہ صبر یا شکر کریں تو وہی کریں۔ اسی لیے رونے میں حق کی مرضی دیکھی تو حضرت یعقوب نے رو رو کر آنکھیں کھدی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی کیا کیا شانیں دکھائیں۔ حضرت موسیٰ نے قیصر تک کہہ دیا ان بھی اَلَا قَدْ نَبَأْتُكَ (۹) یعنی یہ سب آپ کا نقشہ ہے۔

کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ ہم اپنے ساتھ قابل نہ لے کر آدمی نہیں چاہتے، بلکہ صرف ایسا آدمی چاہتے ہیں جو ہمارے مشا، مرضی اور فطرت کے مطابق ہو۔ اور جیسا ہم چاہیں وہ کرتا رہے۔ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (۱۰) کا قانون حکم ہے (ترجمہ: اختیار کر اللہ کی فطرت

نہیں رہتے۔

(۲۵) بے ارادتی۔ ارادہ کمال ہوتا ہے۔ اس کی تعمیل میں بڑی فتح و برکت ہوتی ہے۔ اس کی قدر اور تمیز نہ ہو تو خطرہ بند ہو جاتا ہے۔ عہدیت بے ارادتی کا نام ہے۔ یہ قادری سلوک ہے۔ انبیاء تک کا یہی مقام ہے غَبْدًا وَرُسُولًا کہا گیا، نہ کہ رُسُولًا وَغَبْدًا۔ حضور کی عہدیت کا مرتبہ رسالت سے بڑھ کر ہے۔ عہدیت ذات کی مظہر ہے اور رسالت علم کا مظہر ہے۔ عہد کے پاس ہر چیز رب کی ہوتی ہے۔ جب اس امانت میں صادق ہو جائے تو خلافت عطا ہوتی ہے۔ اللہ کا نائب بنتا ہے۔ اس کے بعد جتنے اختارات عطا ہوتے ہیں انہیں امانت جان کر استعمال کرتا ہے۔ ہر چیز کو حق کی جانتا ہے۔ بے ارادتی دراصل سرکاری حیثیت کا نام ہے۔ اور ارادت میں خانگی حیثیت رہتی ہے جس میں ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی انہیں ہاتھی دے تو یہ نعمت ہے۔ لیکن اس کی حفاظت و پرورش ایک مصیبت ہے۔ اس کے برخلاف ایک شاہی ملازم ہے جس کو جب ضرورت ہو سرکاری ہاتھی سواری کے لیے ملتا ہے۔ پالنے کی دردِ سری سے آزاد ہے۔ اللہ کے بندہ ہو۔ بے ارادہ رہو تو ہر حال میں سکون ہے ورنہ حیرانی ہوگی۔ ایک معمولی سپاہی تحت امر رہتا ہے تو اس کے ہاتھ اٹھانے پر وزیر تک کا موٹر رک جاتا ہے، ورنہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر بڑا زمیندار یا جاگیردار بھی کسی کا موٹر روکے تو اس کا یہ عمل خانگی حیثیت میں ہو گا۔ اور کسی کے لیے اس کی تعمیل ضروری نہ ہوگی اور وہ مجرم ہو گا۔

ایک صاحبِ توحید کے مدعی ہیں۔ انھوں نے لکھ دیا۔ میں نہ بندہ ہوں نہ مولا ہوں۔ یہ علم باطل ہے۔ عبدیت تو پرچی ہے اور اصلی مقام ہے جس کی قرآن نے تعلیم دی ہے۔ یاد رکھو ہماری رسانی علم کی مدت تک ہے۔ اس کے اوپر کا کسی کو علم نہیں۔ ہم علم الہی میں صرف معلوم ہیں۔ معلومیت ہی عبدیت ہے یعنی علم الہی میں صرف ہمارا اتوت ہے، وجود نہیں۔ اس کے آگے مقامِ احدیت ہے۔ وہاں پر علم و صفات کو جگہ نہیں۔ یعنی تفصیل نہیں۔ بعض اولیاء نے اگر اس قسم کی بات کہی ہے تو احدیت کی طرف صرف اشارہ ہے کہ وہاں عبد کا پتہ نہیں۔ نہ یہ کہ ہم عبد نہیں۔ اس قسم کی تعلیم باطل ہے۔ مگر اہی ہے۔

(۲۸) عینیت، غیریت | مخلوق میں وجود مطلق کا اعتقاد لے کر بلا لحاظ غیریت ذات وجوداً عین کہنا گویا اذنا

والاعلم ہے جو صحیح نہیں۔ ایسے صوفی ذرا صلِ شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک مار ہے۔ اللہ اولیاء اللہ کو بندہ جان کر، اسما و صفات الہی کا منظر دیکھنا، کرم و معظم سمجھنا عین توحید ہے۔ وجود یا عین وجود کی اصطلاحات میں احتیاط لازم ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان میں وجود کا ظہور ہے، فیضان ہے کیونکہ وجود کے حصے نہیں ہوتا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وجود عین ذات ہے۔ صفت بھی کہنا مشکل ہے۔ ہمارے لیے یعنی بندے کے لیے وجود زاید بر ذات ہے۔ اور یہی اسلم طریق ہے۔ ورنہ اگر علم صحیح نہ ہو تو مشرک یا لحد ہو جائے گا۔ بعض لوگ توحید کو کان کی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن توحید کو دیکھ کر جوٹ بیان کرتا ہے۔ اصل میں توحید شرحِ صدر کی چیز ہے۔ کچھ اسما اور منطق کی نہیں۔ اللہ کھولے

جس پر لوگوں کو پیدا کیا) اللہ کے ساتھ بھی بندہ کا یہی ربط ہونا چاہئے۔
(۲۷) توحید مبین | فرمایا۔ دوسرے حج کے موقع پر، عالم اسلام کے
بڑے بڑے مشاہیر سے ملاقات ہوئی۔ مثلاً حضرت

عبدالحی کتانی۔ فاس، کلائے شور بازار افغانستان وغیرہ۔ اور توحید
پر گفتگو رہی۔ میں نے اپنے سلسلے کی خاص تعلیم کی روشنی میں اپنے اعتبارات
توحید کو پیش کیا تو سب نے بہ اتفاق آراء فرمایا جو آپ کی توحید سب
سے زیادہ واضح، محکم، یقین ہے۔ آج کل یہ خصوصیت اکثر صاحبان
سلسلہ کو نصیب نہیں۔ لہذا من فضل ربی۔

بعض سلسلوں میں غیرت کا پلڑا کمزور رہا کرتا ہے۔ تعلیم کے لحاظ
سے سچی اور واقعیت کے لحاظ سے بھی۔ لیکن ہمارے پاس تعلیم و واقعیت
ہر لحاظ سے غیرت و عینیت کا بیان واضح، یقینی، قطعی ہوتا ہے۔ یہ
اور بات ہے کہ بعض صاحبان احوال کو ملحوظیت نہ رہتی ہو۔ ورنہ واقعیت
میں کلام نہیں۔

حیدرآباد میں ایک صوفی تھے۔ اجماعی تعلیم دیتے تھے۔ اکثر معمولات
میں کہتے۔ دیکھو۔ یہ اللہ میاں کی ڈاڑھی۔ اللہ میاں کا ہاتھ۔ ایک
دفعہ وہ گردہ کے درو میں مبتلا ہوئے۔ میں نے اپنے دوست سے کہلایا
صوفی صاحب سے پوچھنا۔ اب غیرت کا زیادہ احساس ہے یا عینیت کا۔
جواب دیا۔ غیرت زیادہ ملحوظ ہے۔ میں نے کہا۔ پھر ایسی غلط توحید کا
کیا حاصل۔ وہ ایک عروجی رخ ہے، حال ہے جس میں غیر کی ملحوظیت
و مشہودیت نہیں رہتی۔ نہ کہ غیر ہی نہیں ہے۔ یہ ایک نازک فرق
ہے۔ ذرا غلطی کریں تو دھرم سے اجماع میں گر جائیں۔

(۲۹) تصویر ذات | ایک صاحب نے پوچھا۔ آپ ذات کا تصور کس طرح کرتے ہیں۔ فرمایا۔ وہ خدا ہی کیا جو میرے

تصور میں آجائے، وہ تو میری مخلوق ہوگی۔ قرآن نے جیسا بتایا ویسا رہنا چاہئے۔ قرآن کہتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (ہر چیز معلوم کرنے والا ہے اپنی معلومات کھل جائے تو بڑی بات ہے۔ ستم غریبی ہے کہ یافت و نہ یافت کا کدس بنا کر اللہ کو سمجھنے چلے ہیں۔ خود محیط اور اللہ کو محاط بنا رہے ہیں اپنے کو اللہ کا مقنوم نہایت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی شرک ہو سکتا ہے بلکہ بعض لوگ ہیں کہ اسی کو توحید سمجھتے ہیں۔ اور دوسروں کو اگر اپنے محل عدم و جہل و معلومات کے مقام پر توحید نظر آئے تو اسے یہ ہنرت بدعت و محرومیت سمجھتے ہیں۔ اس تقسیم پر وہ صاحب پھر کھ اٹھے اور کہا۔ میرا سارا میناں و مصل گیا۔ آپ نے گورا بنا دیا۔ احمد شر۔

(۳۰) یافت ذات کے دھوکے | یہ عالم تعینات ہے۔ یہاں تجلیات پر نظر لازمی ہے۔ اگر یہ مقصود نہ ہوتا

تو ہمیں تجرید (روح) کے مقام پر ہی رکھا جاتا۔ یہاں کیوں آتے۔ (انبیاء) اولیائے دنیا میں شادیاں کیں تاکہ عالم شہادت کی تجلیات کو دیکھیں ورنہ تکمیل نہ ہوتی۔ صحیح علم و نظر مشکل ہے جو اللہ کے فضل سے ملتی ہے بلا تعینات و آثار ذات کی یافت کا خیالی محض دھوکا ہے۔ اس طرح جو لوگ صرف سستی سے ربط پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ گویا سارے اسماء و صفات کے مظاہر کو باطل ٹھہراتے ہیں جو رَبَّمَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَابًا لَّادِیْہِ کے خلاف ہے، یعنی اے رب آپ نے اس کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔

در اصل یہ لوگ اپنے خیال کی یافت یعنی اپنی تجرید خیالی کو ذات کی

لوگ عینیت اپنے اوپر طاری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز طاری کرنے کی نہیں۔ بلکہ اللہ کی طرف سے انعام عطا کیا جاتی ہے۔ غیرت محبوب خداوندی ہے۔ اور اس غیرت میں اسمائے الہی کا ظہور ہے۔ اس لیے اراداً عینیت طاری کرنا مناسب ہے۔ ہر آن قرآن میں غرق ہیں ہوش سنبھالے رہیں۔

ماقت و شہود کی حدود انتہا نہیں۔ لیکن بعض نادانی سے سمجھتے ہیں ہم کو یاقوت و شہود حاصل ہوا۔ علم کامل ہو گیا حالانکہ علم کی انتہا نہیں۔
 رَفُوقٌ كَلْبِيٌّ عَلِيمٌ عَلِيمٌ (۳۳)

علم صحیح سب سے بڑی نعمت ہے جس کی قدر تہیں۔ لوگ کمالات کشف چاہتے ہیں جس میں سوائے تصور، تخیل، تفسیر کے کچھ نہیں اپنے حال اور عمل سے علم صحیح کی مطابقت کرنا، اور عالم شہادت کے ظہور کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا اور مشاہدہ کرنا ہمارے سلسلے کی تعلیم کا حاصل و مصلح ہے۔ خواب کی چتر کے لیے تاویل چاہئے۔ یہاں شہادت میں ہر چیز دیکھ لو، سمجھ لو، قرآن کے تحت، آیات کے مطابق۔ بہتوں کے پاس اس سے ہٹ کر تصورات اور خواب پر اپنے علم و عمل کا دار و مدار ہے۔ لیکن ایسے ہی لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور علم صحیح کے طالبِ صادق اور مخلص کم ہیں۔ علم صحیح کی مثال پانی کی ہے۔ بے رنگ۔ بے مزہ۔ اکثر لوگ لمینڈ شربت کا رنگ و مزہ چاہتے ہیں۔ لیکن پانی کی بات کہاں جو حیات کا باعث ہے۔ لیکن بعض بیاریوں کو پانی کڑوا معلوم ہوتا ہے تو ان کے مناسب چیز دینی پڑتی ہے۔ یہ پانی کی خرابی نہیں بلکہ ان کے مزاج کی خرابی ہے۔

(۳۱) یافت و شہود و محویت کے لیے خاص وقت میں کچھ دیر کے

لیے خیال باندھ کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ کل وقت یہ حال ہونا چاہئے کہ گویا پھلی کی طرح پانی میں ہیں۔ یہ تاک محسوس نہ ہو کہ یافت ہے، شہود ہے۔ اگر محویت ہی کسی کا مقصود ہو تو یہ کوئی امتیازی چیز نہیں۔ بعض اشیائیوں کو دس دس برس تک محویت رہتی ہے۔ حتیٰ کہ سانپ، بچھو کے کاٹنے پر بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہاں تو کیڑوں، مکوڑوں سے محویت ہوا ہوتا ہے، علم صحیح کے بعد چوبیس گھنٹے علم میں محویت ہونی چاہئے۔ یہ اسلام کا امتیازی کمال ہے جس کے لیے خاص وقت کی ضرورت نہیں۔ ہر آن ہر محل پر محویت ہونی چاہئے۔ کہیں صبر کے ذریعے، کہیں شکر کے ذریعے، کہیں تربیت کے ذریعے۔ ہر حال حق کے مشا کی تعمیل میں محو رہیں، تنہا کے میں غلط قسم کی محویت کے بارے میں بڑے بڑوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ عرصے تک تجرید و معانی کو یافت و شہود سمجھتے رہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے خیالی نور کو خدا سمجھ کر خوش ہوتے ہیں۔ فقر و فاقہ، کمزوری اور غنودگی میں ان کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ یا روشنیاں نظر آتی ہیں تو اسے وہ نور الہی اور وجود کا کھانا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس کو شہود حق سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر آن وہ علم قرآنی ہے جس میں ضیق و قائل نہ ہو۔ فطرت کے مطابق ہدایتی نور کھلے اور ہمارا ہر علم و عمل کسی آیت کی تفسیر بن جائے۔ یہ ہے اصل ہدایت و نور کا کھانا، گویا کل وقت پانی میں تیر رہے ہیں۔ یہ کیا کہ تنویری دیر پانی کا خیال کیا کہ سردی ہونے لگی، ورنہ کچھ نہیں۔ تحسف و عقل، وہب و کسب میں زمین آسمان کا فرق

یانت کہتے ہیں۔ نفس میں بلا کی تجرید اور اطلاقیت ہے جس سے کبھی فی اور رلودگی حاصل ہوتی ہے اس کے بعد قلب میں اور پھر روح میں تجرید ہے اطلاقیت ہے۔ روح مخلوق اور حادث ہے۔ اس میں غیر معمولی فورانیت ہے۔ عالم امر کے کئی خیاکی اتنا پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے روح کی یانت کو غلطی سے اکثر حق کی یانت سمجھتے ہیں۔ نفس، دل، روح کی تجرید مومن و کافر میں مشترک ہے۔ دراصل مومن کی امتیازی خصوصیت ایمان، علم صحیح اور بے ارادگی ہے۔ جس سے حق کھلنا شروع ہوتا ہے۔ فراست ایمان کا لازمہ ہے۔ یہ کیسی بات کہ یانت تو ذات کی ہے لیکن موتی چیز ہی اتنی ہی نظر نہیں آتیں جتنی دنیا دار کو۔ اور نیچے کے مقامات میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔

یہ لوگ احادیث و قرآن کو اپنے خیال پر ڈھالتے ہیں حالانکہ اپنے خیال کو قرآن وحدیث پر ڈھالنا چاہیے۔ بکثرت آیات تعلیمات سے بھرنا ہوتی ہیں جن سے کس طرح آنکھ بند کریں گے۔ اِنِّیْ خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ وَرَ الْاَرْضِ لَا یَا تَ بِکَ دَیْی الْیَابِ اَنَّمْ دِیْیْ لَیْکِن اِن تَحْلِیَاتِیْ مِیْنِ اُنْجِیْنِ شَرِکَ نظر آتا ہے حالانکہ اسی میں اصل توحید ہے ورنہ دھوکا ہے۔

ذات کے مقام کے اولیاء اللہ شاذ ہیں۔ ورنہ اکثر غلطی سے ایسا سمجھتے ہیں۔ اکثروں کو ایک دو اسم سے خاص مناسبت ہوتی ہے اور وہ اس کا مظہر ہوتے ہیں۔ یعقوب، اولیاء اللہ کو خود اپنے مقام کا علم نہیں ہوتا لیکن عمل جاری رہتا ہے۔ یہ اسلم ہے۔ بعض علم و عمل دونوں کے جامع ہوتے ہیں لیکن ایمان نہیں کر سکتے۔ بعض کو قوت بیان یہ بھی حاصل رہتی ہے۔ جامعیت کم ہوتی ہے اور شکل ہے۔

ہدایت سے محرومیت کو خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح مُبیت، مصل اور ضارہ وغیرہ کوئی حقیقی ایجابی اسماء حسنیٰ نہیں۔ اور نہ اس کا استعمال مناسب ہے۔ اللہ کس کو مارے گا، فنا کرے گا جب ہر چیز بالک وفانی ہے۔ مرے کو کیا مارے۔ دراصل اسم حی و قیوم کے عدم اظہار کی اس طرح تعبیر کی جاتی ہے۔

(۳۳) رَحْمٰن - قرآن - انسان | اَلْاِنْسَانُ عَلَّمَهُ الْكِتٰبُ (۲۹) ترجمہ

رحمن نے قرآن سکھایا۔ انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کو بیان سکھایا۔ ان آیات کے متعلق مفسرین نے سوال اٹھایا ہے کہ تخلیق انسانی سے پہلے کس کو قرآن پڑھایا۔ میرے قلب میں آیا۔ رسول کریم قرآن کے حامل بن کر آئے قرآن کے معنی علم کے ہیں۔ اسی آیت کے لحاظ سے حضور کی حقیقت بطون کے لحاظ سے، اس عالم کی تخلیق سے پہلے، علم و قرآن ثابت ہوئی۔ پھر انسان کو قرآن کے بیان کے لیے پیدا کیا اور بیان سکھایا۔ جبریل اور آدم وغیرہ تو بعد کو علم و وحی لائے۔ لیکن دراصل پہلے ہی سے اپنے محل پر علم و حقیقت محمدی موجود تھا۔ البتہ اس عالم میں جسمانی لحاظ سے حضور انور کا ظہور بعد کو ہوا۔ یاد رکھو۔ انسان سے اصلاً مراد انسان کامل یعنی رسول کریم کی ذات مبارک ہے جو عقیدت و محبت ہی کے لحاظ سے نہیں بلکہ حقیقت کے لحاظ سے ہے۔ ان ہی قرآنی آیات کی روشنی میں ساری احادیث رسالت سمجھ میں آتی ہیں مثلاً اَنَا مَعِنُ نُوْرٌ اَللّٰهُ وَجَلَّ شَيْءٌ مِّنْ نُّوْرِہِیْ۔ کُنْتُ نَبِیًّا وَّ اَدَمُ بَیْنَ الْمَاءِ وَالْیَمِیْنِ عارفین سچی یہی کہتے ہیں کہ انسان کامل (بالذات) حضور انور ہیں۔ اسی لیے ملائکہ کا سجدہ اصلاً صرف آدم کو نہیں بلکہ حضور انور کو تھا۔ اس پر ناجائز نے عرض کیا۔ قرآن میں تو آدم کو سجدہ کا ذکر ہے۔ فرمایا۔ علم اور قرآن حضور کی

ہے۔ اسرار قرآنی شرح عدد سے نکلے ہیں۔ اور حضور کی محبت کا شرف کن فیکون ہو جاتا ہے۔

(۳۴) اسمائے حسنیٰ | فرمایا۔ ارشاد باری ہے، **وَرَلَّهِ الْأَسْمَاءُ**
الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُمَا وَذُرُوا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ

فِي الْأَسْمَاءِ (۹) ترجمہ :- اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پس ان ناموں سے اس کو پکارو۔ اور چھوڑ دو ان کو جو اس کے ناموں میں کج نامی کرتے ہیں۔ بعض اس قرآنی علم کی نزاکت کے فہم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے اسماء بولتے ہیں جو اسمائے حسنیٰ کے منافی ہیں اس میں ادب و احتیاط لازم ہے۔ اللہ، حی، علیم، مرید، قدیر، سمیع، بصیر، کلیم، ہادی وغیرہ اللہ کے اسمائے حسنیٰ ہیں۔ اور قرآن مجید میں بعض مقامات پر آیا ہے۔ **هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** (۱) وہ جلالتا ہے اور مادتا ہے۔ **يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ** (۲) اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت و معضل کے اسماء بعض بولتے ہیں لیکن اس کا صحیح فہم کاملین اولیاء اللہ کی صحبت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ مغالطہ اور گمراہی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حی، محی، ہادی، شافی، نافع تو اللہ تعالیٰ کے ایجابی اسماء حسنیٰ ہیں اللہ حی ہے یعنی زندہ ہے اور اپنی صفت حیات سے افاضہ حیات کرتا ہے اس لیے محی اور حی و قیوم ہے۔ اور جب افاضہ حیات نہیں کرتا اور اسم محی کی بجائی نہیں فرماتا تو اسی عمل کا نام امانت ہے۔ اور محبت ایجابی صفت نہیں، بلکہ سلبی ہے۔ اور حیات کے عدم افاضہ سے موت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح جب اسم ہادی کا افاضہ نہ ہو تو اسی

قولِ حَبِیبِ
حرارت ہے اور رسالت میں ٹھنڈک۔ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (۳۱)
سُورج اور چاند حساب سے (چلتے) ہیں۔ یہ اللہ رسول (رب و عبد) کو
سمجھانے کی مثالیں ہیں۔ شمس اصلی ہے اور قمر مجازی (عارضی) ہے جس
میں ذاتی نور نہیں۔ اس طرح دو ذاتِ مغاڑ یک دیگر ثابت ہوئیں۔
پھر ایک وجودِ بوجہ نور کھل گیا۔ اس طرح توحید میں فرق نہیں۔ فرقہ
دیکھنے سے شمس کا انکار لازم نہیں۔ بلکہ لازم و ملزوم ہیں۔ چنانچہ حدیث
ہے۔ اَنَا مِنْ نُورِ اللّٰهِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ نُورِي۔ لہذا توحید اُسی کی
پکٹی ہے جس کی رسالت پکٹی ہے۔

(۳۲) رَحْمٰن - رَحِیْم کا علم
سورہ رَحْمٰن - سورہ اَقْرَأ
رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ
مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ
مَا لَمْ یَعْلَمْ (۳۱) ترجمہ؛ پڑھ تو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔
انسان کو جبے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھا اور تیرے مہربان رب نے قلم کے
ذریعے علم دیا۔ اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اِن ایتوں
کو سورہ رَحْمٰن کی ابتدائی آیتوں سے ملا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان
دولوں میں کتنی یکسانیت و مطابقت ہے۔

(۳۵) تَعِیْم و تَخْصِیص
رَحْمٰن کے علم میں ساری کائنات مندرج ہے
اسی علم کے مطابق رَحْمٰن کے ذریعے تخلیق عمل
میں آئے گی۔ کائنات کی تخلیق کے بعد اسمِ رحیم کے ذریعے تفریق نمایاں
ہوگی اور ہر اسم اپنا حق ادا کرے گا۔ اس کو ایک تالاب اور خزانہ آب

حقیقت تھے تو حضرت آدم علم میں تھے یا نہیں، پس وہ اس علم کا جزو لازم ہوئے یا نہیں۔ اس طرح جو سجدہ حضرت آدم کو کیا گیا، حضور کے جزو ہونے کی وجہ سے اس کا رخ حضور ہی کی طرف ہوا۔ اور اصل سجدہ حضور انور ہی کو کیا گیا۔ قرآن میں خلافتِ آدم کا ذکر ہے لیکن اسی خلافتِ حضور انور ہی کی ہے جس سے ساری کائنات بلکہ آدم بنے جو کل شئی من نور ذی سے ثابت ہے۔ جب علم، حمد، قرآن، انسان، محمدؐ کو تو مطلب واحد ہے یعنی حضور اکرمؐ۔ وہی علم کائنات میں پھیلا تو حمد کہلایا اسی علم نے کلام کی شکل اختیار کی تو قرآن کہلایا۔ اور وہی علم انسان بناتا محمدؐ کہلایا۔

اللہ کہنے کے بجائے الرحمن کیوں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تو دراءِ اوداء ذات ہے۔ اس کا بیان قائلگ رہا، خیال بھی اس تک نہیں جاسکتا۔ رحمن اس لیے کہا کہ یہ صفت اللہ اور مخلوق میں وصل و تعلق پیدا کرنے والی ہے اسی لیے کہا۔ قل ادعوا للہ اوداعوا للرحمن (۱۵) اللہ اور رحمن کہنا بالکل برابر ہے۔ اللہ سے قریب ترین صفت رحمن ہے۔ اور اسی صفت کے ذریعے کائنات کی تخلیق عمل میں آئی۔ اور چونکہ یہی صفت انسان (محمدؐ) سے بھی قریب ہے۔ اس لیے رحمن نے قرآن سکھایا اسی لیے اللہ رحمنؐ فاشئل بہ حیثاً (۱۶) کہا گیا۔ ہم کو صفتِ رحمن ہی سمجھنی ہے۔ ورنہ اللہ تو واد اوداء ہے اور ٹھوہے۔ اس میں وہ حرارت ہے کہ کسی کو باقی نہیں رکھتا۔ اور صفتِ رحمن برزخ ہے جو خالق کا مخلوق سے تعلق قائم و برقرار رکھتی ہے۔

میرے اس بیان کی تصدیق بھی اس آیت سے ہوتی ہے کہ تو حید میں

اسمِ رحمن کا حق ادا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ کی عظمت کا راز اسی اسم کی اتباع و تعمیل میں ہے۔ اولیاء اللہ قریب فرائض یا قریب نوافل کے مقام پر رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت کلیمؑ جہاں آبادیؑ نے لکھی ہے۔ ایک بڑے ولی اللہ اپنے خلیفہ کے ساتھ چڑھی ہوئی نندی پر پہنچے۔ مرید بسم اللہ کہہ کر دریا پار کر گئے۔ اور مرشد صاحب ٹھہر گئے۔ مرید نے کہا کیا آپ کو اللہ کی قدرت (رحیمیت) پر یقین نہیں۔ مرشد نے کہا۔ ہے، لیکن تجھے علم نہیں۔ مطلب یہ کہ مرید نے رحیم کے فیضان کے تحت عمل کیا۔ اور مرشد صاحب نے رحیم پر ایمان رکھتے ہوئے رحمن کا حق ادا کیا۔ اور سنت اللہ کی پیروی میں حکمت کے تحت کہا۔ جب کشتی اُٹے گی تو میں آؤں گا۔ خرق عادت کی طلب ادب کے خلاف ہے۔

اسی طرح حضرت موسیٰؑ بہ تعمیل حکمت اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر اٹھ رات معر سے نکل جاتے ہیں۔ فرعون کے لوگ اُن کا تعاقب کرتے ہیں اور جا لیتے ہیں۔ ایک طرف دشمن۔ ایک طرف سمندر۔ حضرت کے ساتھی پریشان ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت اس دشواری میں ایمان پر جھٹتے ہیں۔ چنانچہ قدرت کی بجلی ہوتی ہے۔ سمندر میں راستہ ملتا ہے۔ صاف نکل جاتے ہیں۔ اور دشمن اُن کے پیچھے غرق ہو جاتے ہیں۔ لطف یہ کہ موسیٰؑ کے اچھے بُرے سب ساتھی جبکہ ان کے ایمان متزلزل بلکہ معطل ہو چکے تھے، موسیٰؑ کے ساتھ ہلاکت کی بلا سے نجات پا جاتے ہیں۔ اور وجہ معرف یہ کہ موسیٰؑ کے ساتھ تھے۔ نیکوں کا ساتھ بھی کیا بڑی نعمت ہے۔ لیکن لوگ معیت کی برکتوں سے ناواقف ہیں۔ بلکہ بہت سے تو انکار کرتے ہیں۔ خود محروم رہتے ہیں۔

کی مثال سے سمجھو۔ رحمن کی مثال تالاب کی سی ہے جہاں سے شہر کی پانی آتا ہے۔ لیکن تالاب سے پانی آ کر خزانہ آب میں فلٹر (صاف) ہوتا ہے۔ یہ صاف پانی کا خزانہ گویا اسم رحیم ہے۔ اصل تالاب میں اچھے بُرے پانی کی نفرت نہیں ہے۔ یہ فرق امتیاز اپنے محل پر نمایاں ہو رہے ہیں۔ کافر و مومن کی تمیز ہو رہی ہے کافر کو اسم رحمن کا عام فیضان حاصل ہے اور مومن کو اسم رحیم کا خاص فیضان حاصل ہے۔

(۳۶) مثال | ایک عاصی نے پوچھا۔ رحمانیت اور رحیمیت کیا چیز ہے؟

فرمایا۔ ساری رعایا کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، یعنیم ہے لیکن شاہی دُتر میں صرف خاص لوگ ہی شریک ہو سکتے ہیں، یہ تخصیص ہے۔ رعایا میں سے ہر شخص شاہی دعوت میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح رعایا میں بڑے بڑے ساہوکار، زمیندار ہیں۔ وہ دولت کی بنا پر شاہی دُتر میں نہیں آ سکتے۔ لیکن ایک غریب آدمی، تخصیص و محبت شاہی کی بنا پر دُتر میں شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمانیت کے تحت ہر شخص دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جیسے بادشاہ سے سب رعایا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحیمیت کے تحت صرف مسلمان ہی جنت کی نعمتیں پا رہے ہیں۔ وہ غریب ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور کافر کتنے ہی دولت مند ہوں، جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ جیسے ساہوکار، زمیندار یا شاہی دُتر میں نہیں جا سکتے۔ رحمانیت میں تعینم ہے اور رحیمیت میں تخصیص ہے۔

(۳۷) اسباب۔ بے اسبابی | رحمن و رحیم کے اسماء تمام کائنات کو ملو حکمت۔ قدرت۔ ہیں۔ رسول اللہ رحمہ ہونے کے باوجود

صلی دوم
سے ربط رکھ کر بے سرو سامانی میں بھی ترقی کی۔ اور جب کبھی محض رسائی
و اسباب سے ربط رکھا، بھروسہ کیا، مار کھائی۔ مثلاً جنگِ حنین میں
اپنی کثرت و قوت پر عجب کیا، بھروسہ کیا تو شکست ہو گئی۔

مختصر یہ کہ مسلمان کافروں کی کثرت و قوت سے مرعوب نہ ہوں۔
بلکہ اللہ کی معیت و قدرت پر نظر رکھیں کہ قرآن کہتا ہے۔ وَلَنْ لَّنْزِلَ
عَنكُم فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ذَاتَ اللّٰهِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (۹) یعنی
اے کافرو۔ تم کو تمھاری کثرت کچھ فائدہ نہیں دے گی کیونکہ اللہ مومنین
کے ساتھ ہے۔

(۴۰) مال و دولت اور ایمان | اسلام میں مال و دولت کی خاص اہمیت
نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزل میں
کافروں کو دَامِلُذِّبَيْنِ اُولٰٓئِی النَّخْلَةِ (یعنی انہی رسول کو جھٹلانے والے
اور خوب نصیب پانے والے) فرمایا۔ اور سورہ زحرف میں ان کافروں کے
مکانات کو سونے چاندی کے بنا دیے کا خیال ظاہر فرمایا، اگر یہ ابدتہ
نہ ہوتا کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں گے۔ وَّلَوْ لَا اَنْ یَّکُوْنَ النَّاسُ
اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ یَّکْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبَیۡۤؤَتِهٖمْ سَفَاقِمًا فَضَلَّ
... وَ زَحْرَفَا. . . . وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیۡنَ (۲۵)

ظاہر ہے اللہ نے کافروں کو دولت و ثروت دنیا کی حد تک زیادہ
دی ہے کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ قرآن کے لحاظ سے
اسلام کی امتیازی نعمت و خصوصیت دولت میں اضافہ کرنا نہیں۔
بلکہ ایمان اور علم صحیح دینا ہے۔ دولت کو اسلام کا لازمہ سمجھنا دفعو کا
ہے گو دولت مند ہونا بھی مضامیر اسلام نہیں کافروں کو تبلیغ میں صحیح

(۳۸) رحمن و رحیم کا ادب ہمیشہ رحیم سے لیٹے رہیں اور رحمن کا حق ادا کرتے جائیں۔ رحیم مومن کے حق میں نتائج کو گنہگاروں کو کرتا ہے۔ رحیم رحمن سے فکر نہیں لیتا۔ مثلاً اسم رحمن اقتضات کے مطابق چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ سانب ہو یا بچھو۔ عداوت ہو یا آگ۔ لیکن اسم رحیم آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے بڑا آؤ سلا ماً (خندہ ی) کر دیتا ہے۔ رحمن آگ کو پیدا کرتا ہے۔ اس کی تخلیق میں رحیم ہمارے ج نہیں۔ البتہ تخلیق کے بعد مومن کو محفوظ رکھنے کے لیے اسم رحیم اپنے فیض سے اسے بچھاتا ہے، موت کو بچاتا ہے۔ اس لیے ادب حکمت کے تحت، رحمن کے اقتضادات کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اسباب میں بظاہر کمر نہ اٹھا رکھیں۔ اور دل بذریعہ دعا و توجہ اسم رحیم (یعنی قدرت) کی طرف متوجہ رہے۔

(۳۹) مسلمانوں کی ترقی کا راز رحمن حکمت کے تحت اسباب ہیں، اگر تا ہے لیکن رحیم میں حکمت و اسباب کی گنجائش نہیں۔ وہاں محض قدرت ہی قدرت ہے۔ اور یہ اسم مؤمنین کے لیے خاص ہے۔ یہ عالم اس کا محمل نہیں۔ آخرت اور جنت میں اس کے خوب مظاہرے ہیں۔ رحمن کا فیض کافر و مومن دونوں کے لیے عام ہے۔ حالاتِ حاضرہ میں مسلمانوں کے لیے حکمت میں اسباب و وسائل میں کوئی خاص گنجائش نہیں۔ کیا اس وقت وہ اسباب میں یورپ، امریکا اور روس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ رسول کی محبت کے تحت رحیم و قدر سے ربط پیدا کر کے، قرآن کے ذریعے قرنِ اولیٰ کی طرح دنیا کو وہ مسخر کر سکتے ہیں۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے قدرت

صل دوم کہ منفع نہیں ہوتے، اور نہ اس کا مزاج باطل کے موافق ہے۔ ایسے وقت اگر ہم عالمِ ظاہر میں اسمِ رحمن کے تقاضوں کا حق بھی ادا کریں اور حق پر رہیں تو ہمارا معاملہ رحمن سے بھی ٹھیک رہے گا اور رحیم سے بھی فیضان آئے گا۔ اس طرح ہم دو چند فائدے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی جیب میں نہیں اتار سکتا۔ غنی و حمید کے مقابل کوئی کیا دعویٰ کر سکے گا۔ دعویٰ صرف اس کے فضل کی امید کا ہو سکتا ہے۔ پس ہر وقت خشیت کے مقام پر رہیں کہ وہ ذات غنی و حمید ہے اور ہمارا کوئی عمل قابلِ اعتبار اور قابلِ فخر نہیں۔ اس لیے کامیابیوں اور مقبولیت پر فخر و غرور نہ ہو۔ مصائب و آلام میں بھی طریقِ حق پر قائم رہیں۔ جلالی تجلیوں کو قہر و عذاب پر محمول نہ کریں۔ کیونکہ مومن کے لیے ان میں لطف و کرم کی ادائیں یہاں ہوتی ہیں۔

لطفِ بہانِ یار کا مشکل ہے اختیار

لنگرِ چمکی ہوئی ستمِ بر ملا کی ہے

اس عالم میں بظاہر فتنہ و کفر کو تقویت نظر آتی ہے، اور اولیاء اللہ کے حق میں ذلت و اذیت۔ لیکن یہی امر عینِ حکمت ہے جس سے ایک طرف اہلِ عشق و محبت کی فدایت کا اظہار ہوتا ہے تو دوسری طرف منکروں کا فتنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی حجت بالہ تمام ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام کے بعض دورہ میں دین اور دینداروں کو جتنا نقصان بعض مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں پہنچا اتنا شاید کافروں کے ہاتھوں بھی نہیں پہنچا ہوگا۔

(۴۲) رحیمیت کی تجلی | ایک بات سمجھ لو، سارے وسوسے کا فور

ہے جب سارے اسباب منقطع ہو جائیں۔ جب تک سبب کا فتنہ برابر

یہ ضرور دینا ضروری ہے۔ کبھی اُن کے اعتبار کے تابع نہ ہوں اور نہ تقویت دیں۔ کیونکہ بعض تو دولت کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، نذر نیا ذکر کرتے ہیں تاکہ اُن کی دعا سے دولت میں ترقی ہو۔ اکثر انبیاء، اولیاء بے بسی اور افلاس میں گزار گئے اور بعض تو ناحق قتل کئے گئے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نصرت و قدرت کہاں گئی۔ یہ سخت دھوکا ہے۔ مومن کو مخالف حالات میں بھی سکون و اطمینان قلب حاصل رہتا ہے جو ایمان و علم صحیح کا نتیجہ ہوتا ہے۔

(۴۱) مومن کے لیے دو ہر فائدے | کامیابیوں کے حصول پر امانیت نہ تھی
پر و پگنڈا نہ کریں، تقاضہ نہ جتائیں۔

اور مخالفین کا لحاظ کر کے ان کا حق تنکیم و توصیف ادا کرتے رہیں، تو ان کی مخالفت و امانیت کی شدت میں بھی کمی ہو جائے گی۔ ایمان کے تقاضوں پر قائم رہ کر اپنے معاملات میں حق و صداقت سے تجاوز نہ کریں۔ اور اپنی مساعی میں اہل باطل کے طریقے، مکرو فریب وغیرہ اختیار نہ کریں۔ نتیجہ کا لحاظ کئے بغیر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر اپنا فرض ادا کرتے رہیں۔ اور عبدیت و استغفار اپنا مقام رکھیں تو اسمِ رحیم کی تائید حاصل ہو کر انشاء اللہ انجامِ بخیر ہوگا وَالْآخِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ (۹) عاقبت کے معنی آخرت ہی نہیں بلکہ بعد کو آنے والا ہر چیزِ مشقیوں کے لیے بہتر ہے۔

اس سے ہٹ کر اگر اپنی مساعی میں باطل کے حربے استعمال کریں تو اسمِ رحیم کی خصوصیت یاد رکھ جاتی ہے۔ اب اسمِ رحمن کا معاملہ۔ اسمِ رحمن کے تحت باطل والوں کو بھی اُن کی مقتضات کی تکمیل کے لیے قوت ملتی ہے اور شیاطین کی تائید اہل باطل کے لیے پیش میں آتی ہے اور وہ بھی باطل کے حربے دل کھول کر اپنے اولیاءِ اعمیٰ کافرین و فاسقین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مومن پر باطل کے طور طریقے اور حربے

۹۷
 قولِ طیب
 فصل دوم
 کی دو شان ہیں۔ رحمن۔ رحیم۔ اسمِ رحمن کی شانِ حکمت ہے۔ اسمِ رحیم کی شانِ قدرت۔ رحمن کا فیضانِ عام ہے۔ اس کے واسطے ایمان شرط نہیں مومن کے سوا کافر، ملحد، زندیق، سب کوئی اس فیضان پر ہتھ لگا کر لے سکتا ہے۔ ﴿لَا يَمْنَعُ الْكَافِرَ وَلَا يُفْلِحُ الْكَافِرُ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ (۱۵۱) اس کے مقابل رحیم کا فیضان خاص ہے۔ اس کے واسطے ایمان شرط ہے۔ ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (۱۵۲) بہر حال رحمن و رحیم کا فیضان اور حکمت و قدرت کا تعلق ایمان و ایمان میں ربوبیت کا مرکزی مسئلہ ہے۔ جس کا خلاصہ ﴿يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ہے جس کا اجمال سورہ فاتحہ میں درج ہے۔ جس کی تفصیل قرآن شریف میں پھیلی ہوئی ہے۔“

(۱۵۲) خَلْقُ وَامْرِ حِكْمَتُ وَقَدَرُ | قرآن میں ظہور کے چار اہم اعتبار ہیں۔
 خلق۔ امر۔ کن۔ حکمت۔ انسان پر
 اور جسم سے مرکب ہے۔ روح کا تعلق عالمِ امر سے ہے اور جسم کا تعلق عالمِ خلق سے۔ دونوں کا تعلق رب سے ہے۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ﴿۱۵۳﴾ قُلِ الْوَسْطُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي ﴿۱۵۴﴾ عالمِ امر میں ہر چیز کن کے ساتھ فوراً وجود میں آتی ہے اس کا ظہور قدرت سے ہے۔ اس میں اطلاقیہ ہے۔ یہ سلسلہ اسباب سے لے کر نیاز ہے۔ امر کے عمل کے لیے کن کلمہ ہے۔ اِنْعَامًا اَمْرًا اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۵۵﴾ اس کے برخلاف جسم میں تقیید ہے۔ اور یہ سلسلہ اسباب میں تقیید ہے۔ اس کا ظہور حکمت کے تحت ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش عالمِ خلق کے عام قاعدہ کے خلاف باپ کے بغیر، امر کے تحت، کن سے عمل میں آئی۔ اس لیے آپ کو قرآن میں کَلِمَةً اَللّٰهُ كَبَّرَهَا۔ اس طرح کن اور کلمہ ایک ہیں۔ حضرت مریم اور حضرت

سہارا ہو گا صفتِ قدرت کی تجلی نہ ہو گی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس آبِ حیات ہو تو نفسیاتی طور پر آپ اسے معمولی مرض میں استعمال نہیں کریں گے۔ جب تمام دوائیں ناکام ہو جائیں، جان لبوں پر آجائے تو آپ آبِ حیات استعمال کریں گے اور مرض اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح آج کل مسلمانوں پر بے شمار مہیب مصیبتیں ہیں، لیکن مایوسی کی بات نہیں۔ جب اسباب کا بھروسہ نکل جائے اور مُسْتَب پر دلِ جمِ جملے تو قدرت کی تجلی ہو کر مسلمان سنہل جائیں گے۔ اس وقت صرف سیاسی جنگ نہیں ہے، بلکہ اسلام و کفر کا معرکہ آن پڑا ہے اس وقت کافروں کے خلاف جنگ صرف اسباب کے ذریعہ ممکن نہیں۔ رحمن رحمن کا معاملہ نہیں۔ بلکہ رحمن کے مقابل، رحیم کو اپنی قدرت کی تجلی دکھانی ہو گی۔ تم ہی خیال کرو کہ ایسی شکل میں کافروں کی طرف اِسْمِ رحمن کا فیض ہو گا تو مومنین کی طرف اسما و رحمن و رحیم دونوں کے فیض ہوں گے۔ کس کا پتہ بھاری ہو گا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ حتی الامکان اسباب میں رحمن کا اقتضا پورا کرتے ہوئے اِسْمِ رحیم سے قوی ربط رکھیں۔ ایمان پر قائم رہیں اور حُبِ نبوی اور اتباعِ رسالت میں کوتاہی نہ کریں۔

چنانچہ حزب اللہ ص ۱۵۱ البرنی میں اسما و رحمن و رحیم کی بحث کا حسب ذیل خلاصہ ملاحظہ ہو۔

”خلاصہ یہ کہ عیدِ حوالہ اللہ کی ربوبیت کا منظر ہوتا ہے، اُس کی عبدیت رحمن و رحیم دونوں اسم کے فیضان کی جامع ہوتی ہے۔ اسی سبب عبدیت انسان کے عروج کا انتہائی مقام ہے۔ انبیاء کا بھی یہی قیام ہے۔ انبیاء کے تحت صدیقین، صالحین بھی اِسْمِ مقام سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ربوبیت

میں توازن کا بہترین نمونہ ہیں۔ یہ توازن سرنبی کی امتیازی خصوصیت ہے حضرت عیسیٰؑ کی سہ سالہ رسالت کی زندگی کے چند واقعات دُنیا کو معلوم ہیں، باقی پردہ راز میں ہیں۔ لفظ حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی زندگی میں امر غالب معلوم ہوتا ہے لیکن خلق کے واقعات بھی قرآن و انجیل سے ثابت ہیں مثلاً یحییٰؑ میں بلا سحی، امر کے تحت حضرت مریمؑ کے کمرہ میں غیب سے کھانے آتے تھے۔ لیکن جب ان کا مرتبہ بلند کیا گیا، اور حضرت عیسیٰؑ کی والدہ بننے کا وقت آیا تو زمیٰ کے بعد انھیں مقام خلق کا حق ادا کرنا پڑا۔ اور کھجور گرانے کے لیے سعی کا حکم ہوا۔ اسی طرح امر کے تحت حل کے زمانے میں انھیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن مقام خلق میں زمیٰ کی تکلیف نہایت شدید رہی۔ یا تو حضرت عیسیٰؑ مَرَدوں کو زندہ کرتے تھے، یا انجیل کے بیان کے لحاظ سے حضرت عیسیٰؑ کو مقام خلق میں انتقال کے وقت انتہائی تکلیفیں ہوئیں۔ اس سے مقصود آپؑ دو نواں کی زندگی میں خلق و امر میں توازن قائم کرنا تھا تا کہ آپؑ کے مرتبے عالم میں ممتاز ہوں۔ ملائکہ امر کے تابع ہیں اور حیوانات خلق کے۔ لیکن انسان مقام خلق و امر کا جامع توازن رکھتا ہے۔ جنات ملائکہ اور انسان کے بین ہیں۔

(۴۵) رسول کریمؐ - جبریلؑ میں | ناچیز نے عرض کیا۔ جبریلؑ حامل کلمات قرآن تھے یا عالم کلمات قرآن؟

فرمایا۔ اگر کہا جائے کہ خزانہ دار حافظہ امین ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ خزانہ کی تفصیلات سے واقف ہے۔ اور خزانہ پہنچانے کے معنی بھی یہ نہیں ہیں۔ حامل و قاصد کلمات کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ جاننے والا

عیسیٰؑ کی زندگی میں اُمّ بقابلہ خلق غالب و نمایاں ہے۔ اسی لیے آپ کی زندگی کے واقعات پر اسرار، حیرت ناک ہیں۔ مثلاً یحییٰؑ میں کرامت تھی کہ حضرت مریمؑ کے کمرہ میں غیب سے کھانا آجاتا تھا۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش ہوئی۔ پیدا ہوتے ہی یوں لگے اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ مسمیٰ کا پرندہ بناتے اور اس پر چھونکتے ہی وہ زندہ پرندہ بن جاتا۔ اللہ کے حکم سے آپ کے چھوٹے سے اندھوں، جذامیوں کو صحت ہو جاتی۔ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگوں کے گھروں کے خزانے اور کھانوں کی تفصیل بیان فرماتے۔ آپ کی دعا سے آسمان سے خوانِ نعمت اُترتا۔ آپ کے بجائے آپ کا مشابہ شخص سُلی دیا گیا۔ علاوہ ازیں حضرت النور علیہ السلام کی معراج اور شوقِ قمر وغیرہ وہ معجزات ہیں جن کا خصیصہ ہے اُن سے تعلق ہے جہاں اباب کو دخل نہیں حکمت کے تحت اسبابِ عالم خلق کا اقتضا ہیں۔ اور قدرت کے تحت بے اسبابی عالمِ امر کا اقتضا۔ ان کے اسرار و حقائق عارفین پر کھلتے ہیں۔ قرآن کے لحاظ سے عبیدیت میں مُردے کو زندہ کرنے کی گنجائش ہے چنانچہ حضرت عیسیٰؑ نے اپنے عبد اللہؑ ہونے کا اعلان فرمایا۔ امر کے عمل کا تلخہ گن سے ہوتا ہے۔ اور عموماً معجزات میں ملائکہ کا تعاون رہتا ہے۔ ایک فرشتہ نے امر کے تحت حضرت مریمؑ کو حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش کی بشارت دی اور وہ حاملہ ہو گئیں۔

معجزات کی بنیاد امر و گن پر ہے۔ دُنیا میں خلق کا عمل عام ہے اس میں علت و معلول کا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن اس بنا پر امر کے مقابلے میں خلق کی کمتری ثابت نہیں ہوتی۔ اگر خلقِ دِا میں اعلیٰ توازن ہو تو انسانیت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے حضورِ اُمّ مقامِ خلق اور مقامِ امر کے برابر

اَلَا مَا عَلِمْتُمْ لَٰهٖ (۱) فرشتوں کو حضورؐ کا علم ملے۔ لیکن کل علم و حکمت کا حامل و عالم صاحب حقیقتِ آدمیہ رسول اللہؐ میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مقدمات سے ظاہر ہے کہ جبریل امینؑ کو وہ علم حاصل نہیں جو جامعیت کے ساتھ حضورؐ کو حاصل ہے۔ لہٰذا قرآن صاحب قرآن سے لینا چاہئے۔ وہی عالم ہیں یا جو آپ سے علم پائیں یعنی اولیاء اللہ

(۴۶) ملائکہ، جن و انس کا علم | تنہا کہ وہ اسلمے الٰہی کا علم رکھتا ہے۔

سب سے اعلیٰ علم انسان کو ہے۔ اس کے بعد جنوں کو، اس کے بعد ملائکہ کو۔ شیطان بھی جن تھا۔ فسق و فجور کی وجہ سے اس نے شیطانِ جیم نام پایا۔ جنوں میں سبھی مسلمان اور کافر ہیں۔ مرشدین و متابعین ہیں۔ لیکن ان کی عہدہ ناقص ہوتی ہے۔ کیونکہ باری مخلوق ہیں۔ ہم غاکی ہیں۔ خاک جہاں ڈال دو پڑی رہتی ہے۔ بے ارادگی و اضطراب اس کا خاص وصف ہے۔ اس کے برخلاف آگ میں زور اور حرارت ہے۔ جنوں کا ارادہ فنا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کی اُتیت و ارادہ فنا ہوتے ہیں اور وہ ذات کا مظہر بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ عبدیت کا کمال حاصل کرتا ہے۔

ملائکہ میں جنس نہیں۔ وہ ماموریت کی حد میں رہتے ہیں اور حلیت پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا ارادہ نہیں رکھتے۔ البتہ باقی مخلوق سے افضل ہیں کہتے ہیں۔ شیطان مَعْلَمُ الْفُلُکُوْت تھا۔ اس کا قرآن میں ذکر نہیں۔ البتہ اس کا منشا ملائکہ کے مقابل میں جنوں میں علم کی زیادتی دکھانا معلوم ہوتا ہے ملائکہ صرف خیر پر رہتے ہیں۔ شیطان شر پر لگا ہوا ہے کہ وہ ہر اسر ضلالت ہے۔ اور انسان تیر و شر کا جامع ہے۔ جب خیر پر آتا ہے تو فرشتے سجدہ کرتے

۱۰۰ قول طیب
پیام پہنچانے کے بعد اُسے یاد بھی رہے، جیسا کہ حضورِ حافظ اور
عالم ہیں۔ جبریلؑ فرشتہ ہیں، امین و قاصد ہیں نہ کہ عالم و حافظ۔
بینک اور بینکر دولت کا محل ہوتا ہے نہ کہ دولت سے تمتع کرتا ہے۔ ایک
پوسٹ ماسٹر لاکھوں کی رقم ملازم و قاصد کی حیثیت سے تقسیم کرتا ہے،
خود تمتع سے محروم ہے۔ لیکن متمتع ہونے والے متمتع ہوتے ہیں۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ قرآن میں بعض ایسی انسانی خصوصیات کا
علم ہے جو فرشتوں میں نہیں پائی جاتیں۔ مثلاً لازم بشری اور مردانگی
وغیرہ پس جو صفات خود حضرت جبریلؑ میں نہ تھے ان کا علم انھیں کیسے
ہو سکتا تھا۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ انسان خیر و شر کا جامع ہے۔ لیکن فرشتہ
شر سے خالی ہیں۔ لہذا فرشتوں کو شر کی تفصیلات کا علم نہیں ہو سکتا۔
مزید برآں فرشتوں کو مقامات انسانی کی رفعت کا بھی علم نہیں۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ سے آدمؑ کی خلافت کی خبر جو حسن پائی تو کہہ اُٹھے کیا آپ زمین
میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد و خون ریزی کرے (پہلا اس
پر اللہ نے متنبہ فرمایا۔ تم جاہل ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آدمؑ الأسماء
کلھا (۱) جملہ اسماء کا علم آدمؑ کو عطا فرمایا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ فرشتوں
کو آدمؑ کے سارے مقامات کا علم نہ تھا۔ حضورِ انورؐ انسان مکی ہیں جن میں
جملہ اسماء کے مظہر تام بننے کی صلاحیت ہے۔ اسماء کلھا سے مراد نہ صرف
اسماء الہیہ ہیں بلکہ اسماء کونیہ وغیرہ سب مراد ہیں۔ کلھا لفظ مطلق ہے۔
اس کو معینہ کرنا چاہیے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قیاس آرائی پر فرشتوں
کو تنبیہ فرمائی اور فرشتوں نے آدمؑ کی زبان سے علوم اسماء کا بیان سنا
تو اپنے جہل کا اعتراف کیا اور معذرت کر دی۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا

روابط و جذبات و احساسات کے ساتھ بولہ اولیٰ عرب جاہلیت حبیبی
 اشد، جانی دشمن اور گمراہ قوم کی اصلاح کا فرض سپرد ہوا جس کی کامیابی
 سے انجام دہی جوئے شیر لانے سے کم نہ تھی۔
 فرمایا حضورؐ کے زمانے کو محض حضورؐ کی موجودگی
 (۴۸) خیر القرون قرنیٰ کی وجہ سے بہترین ترین کہتے ہیں اس کے بعد
 سے ایسے ناگوار واقعات پیش آئے مثلاً جنگ صفین۔ جنگ کربلا وغیرہ کہ اللہ
 تعالیٰ کے جلال و غنا کے سامنے دم بخود رہنا پڑتا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ
 اسم ہادیؑ کی تجلی اس زمانے میں بہت قوی تھی اس لیے اس کے مقابل
 خلافت کے اقتضات ابھی بہت قوت و شدت سے ظاہر ہونے ضروری
 تھے۔ لہذا ایسی ساری شکلیں پیش آئیں۔

ہیں۔ اور اگر شر پہ آئے تو شیطنیت کی انتہا کر دے۔ بعض اولیائے کاملین پر اپنی شہریت اس درجے منکشف ہوتی ہے کہ اگر شیطان کو اس کا علم ہو جائے تو اس شہریت کے سامنے سجدہ کر دے اور اپنی شہریت کو بھی بیچ جائے۔

(۲۷) حدیثِ اذیت | حضورِ اقدس صلعم نے ارشاد فرمایا۔ روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر کسی کو اذیت نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب عام طور پر غلط سمجھا جاتا ہے اس سے مراد کھاتے پیتے مال و دولت اور دیوی و سائل کی کمی اور تنگی یا نہ کھ دہ کا اظہار نہیں ہے کہ بہت سے کافروں کو بھی اس قسم کے مصائب کم و بیش پیش آتے ہیں۔ اس اذیت کے معنی یوں سمجھو۔ کسی بڑے قابلِ انجیر سے یہ کہا جائے کہ ہالیہ بار کاٹ کر ایک بڑی نہر نکالو۔ اور خود انجیر بھی دریا دلی سے اُس نہر کو بنانے کے لیے جانے ہو کہ اس سے ملک گلزار ہو جائے گا۔ ایک طرف تو اس کو یہ حکم ملے اور دوسری طرف اہل ملک جن کی فلاح و ترقی کے لیے اس نے اس اسکیم کا بیڑا اٹھایا ہے، خود اس اسکیم کے، بلکہ انجیر کے مخالف بن جائیں۔ تو انجیر کچے گا کہ مجھے عمر بھر میں ایسی مصیبت عظمیٰ کبھی پیش نہیں آئی جیسی اس نہر کے نکلنے میں آئی۔ یہاں اس بیان سے انجیر کے کھانے پترے وغیرہ کی تنگی کی مصیبت مراد نہ ہوگی۔ اسی طرح حضور صلعم کے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور ہدایت کے لیے مامور فرمایا۔ ایک طرف آپ کو رَحْمَةُ اللّٰعَالَمِیْنَ، بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَوْفٌ رَّحِیْمٌ، عَزِیزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ۔ رَسُوْلٌ کَرِیْمٌ جیسے صفات عطا فرمائے تو دوسری طرف اَمَّا اَعْمٰی تَحَدٰی مِنْ اَحَبِّتٍ (۲۸) بھی فرمادیا۔ اور ان تمام انتہائی نازک اعلیٰ

ہے۔ اور نزول کی پوری جامعیت رکھتی ہے۔ مٹی سے بڑھ کر کسی میں نزول نہیں
اللہ نے انسان کو مٹی سے کامل نزول کی حالت میں پیدا کیا تاکہ اُسے کامل عروج
عطا کرے اور اپنے اسماء کا منظر بنائے۔ اور یہی اس کی فوقیت کی وہ جہت
ہے جس کے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرنا پڑا۔ لیکن ظاہر میں غول کی نظر نزول کی سطح پر
ہے۔ عروجی روح پر نہیں۔

پھر یہ کہ اس بے وقوف کو سمجھنا چاہئے تھا کہ رَب وہ ہے جو ایک لمحہ
میں خیر کو شر میں بدل سکتا ہے۔ اس نے کیسے سمجھا کہ وہ خیر ہی رہے گا۔ وہ رَب
رہی کیا جو کسی چیز کا پابند ہو۔ وہ ہر پابندی سے بالا ہے۔ غنی ہے۔ اسی وجہ
و غنا کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ فرض ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق
اور اپنے ذاتی اقتضائے شر پر نظرنہ کی، جاہل تھا۔ لیکن حضرت آدمؑ جنہیں
کُل اسماء کا علم عطا ہوا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، قدرت اور غنا
پر نظر کی۔ اور اپنے کسب و اقتضائے ذاتی شر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی
غلطی پر توبہ کی اور فرمایا۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنْكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۰۶﴾ ترجمہ: اے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں
پر ظلم کیا۔ اگر تو نے مغفرت و رحمت نہ کی تو ہم خسارہ میں رہیں گے۔

علاوہ ازیں جاہل شیطان کو سمجھنا چاہئے تھا کہ اس میں خیر کی جہت
ہے ہی نہیں تو اِدْعا کیسے۔ رب کا لفظ تو کہا۔ مطلب نہیں سمجھا۔ توحید واقعی میں
خلق فعل و کسب فعل کی تمیز نہ کی۔ اور جہالت سے گرا ہی کا فضل اللہ کی طرف
منسوب کر دیا۔ اگر کسب کا اعتبار لیتا تو سارا الزام اپنے سر لیتا۔ اس کے
برخلاف حضرت آدمؑ نے خلق و کسب میں فرق و تمیز کیا۔ اور اسے سمجھ کر
اپنی خطا پر توبہ کی۔ اور اسمائے الہی رَبِّ، تَبَّ، عَفَّار، رَحْمَن، رَحِیم کی طرف

فصلِ سوم

توحیدِ افعالی۔ ربوبیت

(۱) آدم اور شیطان | سب سے بڑا امتحانی سوال جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا
خلق اور کسب | وہ ربوبیت کا مسئلہ تھا جو قرآن میں محفوظ ہے۔ اس
کے جوابات بھی محفوظ ہیں۔ اسی امتحان میں شیطان

ناکام اور آدم کامیاب ہوئے۔ جب اللہ نے ملائکہ سے آدم کو سجدہ کرنے کے
لیے فرمایا تو شیطان نے غور سے اس کی تعمیل سے انکار کیا اور کہا۔ اَنَا خَيْرٌ
مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (۱) میں اس سے بہتر ہوں۔ کہا
انکار پر جب وہ مردود بارگاہ ہوا تو کہہ دیا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي (۲) یہ سبب اس
کے کہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا۔ اس طرح گمراہ کرنے کے فعل کو اللہ کی طرف
منسوب کر دیا۔ اور خیر کو اپنی طرف منسوب کر دیا۔ اس کے یہ دونوں اعتبارات
جہل، شرک و کفر کے تھے۔ اللہ نے اُسے گمراہ نہیں کیا بلکہ اس کے اعتقاد نے
ذات شر کو ظاہر کر دیا۔ جو مانگ تھی دے دی۔ اَنَا كَفَرٌ مِنْ كُلِّ مَآسَاءٍ وَلَمْ أَكُنْ
(۳) لیکن اس نے بحث شروع کر دی۔ میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں کہ تو نے
آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے۔ لیکن اس جاہل کو کیسے معلوم ہوا
کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ کوئی وحی تو نہ تھی۔

(۲) مٹی کی عظمت | آگ مٹی کی حقیقت کو سمجھ نہ سکا۔ مٹی جاہل اور بے ارادہ

یہی علم رسالت ہے کہ فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ (۲۸) ترجمہ :- تجھ کو گمراہ پایا تو ہدایت کی۔ اور (وجود میں) فقیر و محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی بڑی تجلی۔ جب اپنی ذات کو حامل، عدم اور گمراہ دیکھا کہ رانی برابر ہدایت ذاتاً مجھے حاصل نہیں تو عبدیت کھل گئی۔ اور اسی وقت ہدایت کی بشارت ملی اور توحید کھلی۔

گمراہی اپنی صفت اصلی ہے۔ ہدایت کا علم اضافی فضلی ہے۔ ضال ہی میں ہدیٰ کی تجلی آرہی ہے ورنہ وہ عدم ضال کے سوا کچھ نہیں۔

(۴۷) فَجُورٌ وَتَقْوَىٰ كَالِ الْهَامِ | اُس (دشمنی) کے ذاتی فجور و تقویٰ (شر و خیر) کو

اس پر الہام کیا۔ الہام (خطرہ) کی تخلیق تو خیر ہے۔ لیکن اس تخلیق کے بعد مخلوق کے اندر وہ فجور بن جالتہ یا تقویٰ۔ اسی کا امتیاز و ادب ضروری ہے ورنہ الحاد ہے۔ محمد بن نجود و تقویٰ کی مینر کے بغیر ہر خطرہ کو خیر سمجھ کر جہالت سے تعمیل کرتے ہیں جو مقام نفس ہے اور نفس شق و فجور کا موڈ ہے شیطان کی طرح اتھنات کو ملحوظ نہیں رکھتے اور فجور ہی کو من خلق اللہ خیر محض کہہ کر معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسے توحید افعالی کی تکمیل کی سند سمجھتے ہیں حالانکہ اسی آیت میں فجور و تقویٰ کا امتیاز ظاہر کیا جا رہا ہے۔

بعض محمد الہام کے معنی حکم کے لیتے ہیں اور کہتے ہیں :- ہم تو حکم و الہام کے تحت عمل کرتے ہیں۔ سمجھنا چاہئے کہ ہر الہام حکم نہیں ہوا کرتا فجور و تقویٰ کا علم اور اللہ کا مشاقرآن میں تفصیل سے محکمات کی شکل میں موجود ہے جس کا لحاظ فرمائیے۔

تخلیق کے بعد دشمنی میں جو خیر ہے من اللہ ہے، اور جو شر ہے من الشیطان ہے۔

رجوع کر کے استفادہ کیا۔ لیکن شیطان جہل مرکب اور مہٹ دھرمی پر اتر آیا اور ملعون ہوا۔ اس کے باوجود ایک باطل فرقہ شیطان کے موحد ہونے کا قائل ہے۔

(۳) رسول اللہ اور شیطان | اسی ربوبیت و اقتضائے ذاتی، خیر و شر خلق و کسب کے مسئلہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت سے سمجھا دیا۔ رسول اللہ خیر کثیر - شر کثیر

معلوم جملہ اسمائے الہی کے منہ تمام ہیں۔ اس لیے سب سے بڑھ کر خیر کثیر آپ کے حصے میں آیا کہ رَحْمَةً تَلْعَا لَمَیْنِ ہیں۔ اور آپ کے طفیل میں شیطان کو بھی کچھ خیر ملا کہ وہ آپ کی رحمت کے صدقے میں زندہ اور قائم ہے۔ البتہ وہ شر کثیر کا محل بنا۔ اور ذاتی شر کثیر کے باوجود وہی شیطان حکمتِ کلی میں انبیاء اولیاء کے خروج کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ یہ گویا زہر سے تریاق کا کام لینے کا حکیمانہ اصول و کمال ہے۔ مثال کے لیے کوئلہ اور مہیرا دونوں میں کاربن ہے۔ دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ کوئلہ میں سیاہی ہے۔ نور نہ ہونے نہ نام سیاہی ہے۔ نور آیا تو مہیرا بنا۔ اسی طرح عدیمیت و شریعتِ نفس کا خاصہ ہے اور جس متناک خیر ہے من اللہ ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ۔ وَمَا اَصْلَابُکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ۔ وَمَا اَصْلَابُکَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِکَ (۱) حضرت یوسفؑ نے فرمایا۔ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَادَّةَ بِالشَّوْعِ اِلَّا مَا رَجَمَ رَبِّیْ بِہَا نَفْسَکَ شَرًّا سَلٰی ہے۔ البتہ رحم و خیر فضلِ ربی ہے۔ اسی لیے حلاوتِ گوا اَنْفُسُکُمْ (۲) کا حکم ہے۔ یعنی اپنے کو پاکیزہ مت جتاؤ۔ کیونکہ تم شر ہو۔ البتہ جب ہم خیر دیں تو اولیاء اللہ کی طرح خیر کہ ہماری طرف سے جانو اور انہما ربوبت کرو۔ شیطان کی طرح خیر کو اپنی طرف راجع نہ کرو۔

سینا کا نورِ قضا ویر کو ظاہر کرنے والے، نہ کہ نورِ تصویر ہے۔ اس لیے نور
 کھارہا ہے، نور چوری کر رہا ہے، نہیں کہتے۔ بلکہ ان افعال کو قضا ویر کی طرف
 منسوب کرتے ہیں جو نور سے نمایاں ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ اور ہے، بندہ
 اور ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ اشیا کے عیوب سے پاک ہے، البتہ افاضہ
 وجود و تخلیق کی وجہ سے حق کا خلق سے ربط ہے۔ سر سے پیر تک اللہ کا قدم ہے
 احمد لہ (یعنی سب حمد و خوبی اللہ کی ہے) یہی بصیرت محمدی ہے۔ اور بندہ
 قضا ویر کی طرح اپنے سارے لوازم و اقتضات کا مرجع ہے، بحرِ نور کے۔
 نور (وجود) اس کے لیے تابد بذات (عدم) ہے۔ اسی مسئلہ کے غلط علم کی
 وجہ سے بعضوں کے پاس معصیت عبادت بن گئی ہے کہ بلا لحاظ ماں، بہن،
 بیٹی، بھائی، روار کہتے ہیں۔ اور اسے توحید و حمد کی تکمیل کی سند سمجھتے ہیں
 سب اللہ ہے۔ معاذ اللہ۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ
 أَحْسَنُ عَمَلًا (۲۹) (اللہ نے) موت و حیات

کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم کو کون تم میں سے عمل میں بہتر ہے۔ اس میں موت
 کو پہلے کیوں بیان کیا گیا۔ اس پر فرمایا۔ اصل یہ ہے کہ موت و میت کوئی
 ایجابی چیز نہیں ہے۔ حیات نہ ہونے کا نام موت ہے۔ البتہ اسمِ حی کا میت
 کے ساتھ جو ربط آکر پڑا ہے وہی خلق (پیدا کرنا) کہلاتا ہے جس کی وجہ سے
 ہمارا اصلی میت پن (موت) پہلے نمایاں ہو رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ
 اس کے لازمِ جہل، نقص، صغر و غیرہ نمایاں ہیں۔ اس کے بعد اپنی
 موت میں حیات نمایاں ہے، عدم میں وجود نمایاں ہے۔ جہل میں علم
 نمایاں ہے۔ اضطراب میں ارادہ نمایاں ہے، غمز میں قدرت نمایاں ہے وغیرہ۔

شی میں دراصل خیر ہے ہی نہیں۔ وہ تو شی کے لیے زاید برکات ہے۔ خیر وجود کا لازمہ ہے۔ اور شر بندے کی ذات کا لازمہ ہے جس کو بعینہ اللہ نے ظاہر کر دیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ خیر و شر دونوں کا مظهر من عند اللہ ہے۔ یعنی اللہ کی تخلیق سے ہے۔ شر عدم اور اس کے لوازم جہل سیاری وغیرہ اس کا ذاتی ہے۔ اور وہ شی ویسی ہی ہے اصلاً ذاتاً۔ البتہ اس میں حسنہ اور خیر کی جہت وجود کے فیضان کی وجہ سے ہے جو اس کے لیے زاید برکات ہے، فضل و عطا ہے۔ عدم کوئی شی نہیں اور نہ شر کوئی ایجابی حقیقت ہے۔ بلکہ وجود جو اللہ کی ذات بھی ہے خیر حقیقی ہے۔ وجود نہ ہونا عدم اور خیر نہ ہونا ہی شر ہے۔

۱۵ خلق و کسب کے لیے سینما کی مثال | اللہ تبارک و تعالیٰ اور زمین کا نور ہے۔

نور کا خاصہ یہ ہے کہ خود ظاہر ہو کر دوسرے کو ظاہر کرے۔ اللہ خود ظاہر ہو کر اشیا کو نمایاں کر رہا ہے۔ اشیا کی حقیقت صرف معلوم ہے۔ صفت علم میں ان کا مشیت ہے۔ اس کے آگے ذات میں رسائی کہاں۔ لیکن چونکہ اسم طہمت ذات سے جدا نہیں اس لیے ذات کا ایک اعتبار لیا جاتا ہے صفت نور کے متعلق ہونے کے بعد ہی یعنی تخلیق کے بعد ہی اشیا نام پاتے ہیں مثلاً ”سینما کا نور تخلیقی کام انجام دیتا ہے۔ کالی نیلی پیلی تصویریں اندہ ظلمت میں ہیں۔ نور کا کام ان فضائے ذات کے مطابق ہر چیز کو ظاہر کر دینا ہے۔ جسے آجائے اور تصاویر کو من و عن ظاہر کر دے تو تصاویر پر کالی گوری کا حکم لگتا ہے نہ کہ نور پر۔ اسی طرح تخلیق کے عمل سے پہلے نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ بُری۔ جب نور سے اشیا کا ظہور ہو جائے تو نیک و بد کا حکم اشیا پر لگتا ہے نہ کہ نور پر۔“

(۸) فصوص الحکم فرمایا۔ بعض جاہل جنہیں علم صحیح حاصل نہیں ہوتا، فصوص الحکم کے بعض ابواب پڑھ کر ہلک جاتے ہیں۔ اور غش قسم کے

مراقبہ کر کے اپنے ایمان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ خلق افعال اور کسب افعال کے مسئلہ کو غلط طے کر دیتے ہیں۔ اعتیاد واجب ہے اس محرکہ الاراء و الکتاب میں حضرت شیخ اکبر محی الدین عربیؒ نے جو معارف قلمبند فرمائے ہیں، بیشتر فقیہ بلکہ اذوق ہیں۔ اور پھر ان کا بیان بھی بے باک، بے دھڑک ہے۔ عارفین تو اس سے کامل فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کے مطالعے سے لوگ غلط فہمی میں پھنس جاتے ہیں۔ معتقد اور مترخص دونوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ تاہم حضرت کا مسلک اکلم ہے۔

الْعَبْدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَأْسُ شَرْقِي وَالرَّبُّ رَبُّ رَأْسِ شَرْقِي

(۹) مہبوط آدم سوال۔ جنت گناہ کا محل نہیں۔ حضرت آدمؑ کی غلطی اور

آدمؑ اور ابلیس کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس کا تعلق عالم امر، عالم مثال سے ہے۔ اُس عالم میں بھی تخلیق ہے۔ تصویر ہے۔ ارشاد ہے۔ وَرَأْسُ شَرْقِي خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ (۴) عالم مثال وغیرہ میں بھی محبتیں ہیں، نیچائیتیں ہیں جن کے آثار کبھی عالم شہادت میں آتے ہیں کبھی نہیں۔ حضرت آدمؑ کی تخلیق اور روئے زمین سے پہلے کی زندگی عالم امر میں تھی۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ (۴) يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا (۵) ترجمہ: جب آدمؑ و حوئے درخت کو چکھا۔ شیطان نے ان کا لباس اُتار دیا تاکہ دکھلا دیوے ان کو پردہ کا بدن (شرم لگائیں ان کی)، اُس عالم میں جو غلطی ہوئی اس کی پناہ

اسی لیے اللہ کے لیے جامع صفت حیات کا اور بندے کے لیے جامع صفت موت کا اس آیت میں ذکر فرمایا۔

(۱) خلاصہ ۱۲۱ | مختصر یہ کہ خلق فعل اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کس فعل بندے کی طرف سے۔ اللہ خالق فعل ہے تو نہ کسب فعل و عمل۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (۲۳) ترجمہ: اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ فاعل حقیقی اور فاعل مجازی کے الفاظ گمراہ کن ہیں۔ اللہ ہی فاعل و منفعل ہے، کے الفاظ مزید گمراہ کن ہیں، غیر واضح ہیں۔ ایسے لوگ بے ادبی اور جہل سے ساری مصیبتوں کا مرجع حق کو بنا کر ایمان تباہ کر لیتے ہیں۔ اُن سے تو محل ایمان والا عامی با غنیمت ہے جس کو ایمان و ادب کی برکت سے اعلیٰ مقامات ان پر حاصل باطلہ کے مقابل حاصل ہو جاتے ہیں۔ سب افعال اکمل و شرب و نکاح زنا، چوری وغیرہ ہمارے ذاتی ہیں۔ ہم ان کے فاعل ہیں۔ البتہ حول و قوت کے ذریعے تخلیق کر کے ان افعال کو نمایاں کرنا حق کا کام ہے لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۝۱۵ | حول و قوت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ان افعال کا فاعل ہے، نہ منفعل ہے، بلکہ صرف خالق ہے، یعنی صفتِ نور و وجود ہے ظاہر کرتا ہے، سینا کے نور کی طرح۔

توحید افعالی سب سے بڑا نازک مقام ہے جہاں اچھے اچھے پھسل کر گر جاتے ہیں۔ یہیں رب اور عبد کی دو ذاتیں کھلتی ہیں۔ اس کے بغیر نہ تو سُبُوْحِیَّتِ صاف ہوتی ہے اور نہ توحید وجودی کھلتی ہے۔ قلب میں ہمیشہ متعلق رہتی ہے۔ اسی لیے حضرت عوث الاعظمؓ کی تعلیم کا سارا زور توحید افعالی پر ہے۔ اس کے بغیر نہ اوپر کے مقامات کھلتے ہیں اور نہ نیچے کے۔ سب دھوکا کھا ہی

کھلا نا ہے۔ حضرت عمرؓ کی بڑائی کا راز یہی تھا کہ حضورؐ نے فرمایا ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ بنی ہوتا۔“ عمرؓ جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتے۔ اللہ نے ہر نبی کے لیے مَیِّمَاتِ طَیِّبَاتٍ الْإِنْسَانِ وَالْجِنِّ پیدا کئے ہیں جن سے مقابلہ لازمی ہے۔ اسی میں اُن کی قوتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے شیطان شناسی پر اکابر بہت زور دیتے تھے۔ میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ آج کل مشائخِ حق شناسی پر بہت زور دیتے ہیں۔ شیطان کے چکر سے واقف ہیں حالانکہ سلوک میں مجاہدہ کے لیے شیطان اور اُس کے داؤ پیچ سے غفلت لازمی ہے قرآن شیطان کو ہمارا سب سے بڑا کھلا دشمن بتاتا ہے۔ لہذا ہم کو سب سے پہلے اس دشمن سے محفوظ ہونا چاہئے تاکہ قرآن کھلے اور جملہ کام اطمینان سے ہو سکیں۔

ایک صاحب نے کہا۔ میں نے حضرت غوثِ اعظمؒ کی جناب میں متوجہ ہو کر عرض کیا۔ حضرت انفس و شیطان میرے بڑے دشمن ہیں۔ ان کو مار ڈالنے حضرت برنی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جو دشمن ہمارے قابو سے باہر ہیں اُن کے قتل کے لیے کہنا تو مناسب ہے۔ لیکن انفس و شیطان تو ہمارے قابو میں ہیں۔ اُن سے تو ہم کو ہر وقت جنگ و جہاد کا حکم ہے۔ ان کو بھی حضرت کے حوالہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کہیں ہم کو کھانا کھلا دو ہم کو چملا دو وغیرہ۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ امور غیر اختیاری کو سپرد کرنا مناسب ہے۔

(۱۱۴) شیطان کا شکار۔ جب تک اُنیّت (میں پن) باقی ہے شیطان چلے۔
 (۱۱۵) شیطان کا شکار کرتا رہتا ہے۔ ناجیز نے عرض کیا۔ کیا غوثِ اعظمؒ کی اُنیّت مردہ تھیں ہوتی کہ شیطان اخیر وقت تک اُن کے ساتھ لگا رہتا۔

جنت سے نکل کر عالم شہادت میں منتقل کیا گیا۔ اور یہاں حکمت کے تحت زندگی شروع ہوئی۔ اسے مشکل کیوں سمجھا جائے جبکہ عالم امر و مثال کی مخلوق مالکہ ہرگز تک حضرت ابراہیم، حضرت لوطؑ اور حضرت انور صلعم کے پاس انسانوں کی شکل میں جلتا و تمس کر کے عالم شہادت میں آتے تھے اور اب بھی شب قدر وغیرہ میں آتے ہیں۔

(۱۰) حقیقتِ شیطان | بعض جاہل کہتے ہیں کہ شیطان کا علم رسول اللہ ﷺ کے علم سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ وہ ہر نفس کی کیفیت

سے واقف رہتا ہے اور رگ رگ میں دوڑتا ہے۔ ان نادانیوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ رسول اللہ ﷺ نے دنیا کو شیطان کی حقیقت سے واقف کرایا۔ شیطان تو آدمؑ کی حقیقت بھی نہ سمجھ سکا تو رسول اللہ ﷺ کی حقیقت، رسالت، علم و توحید کو کہاں پاسکتا ہے۔

(۱۱) نفس و شیطان | شرارت ہی شیطان ہے۔ اور نفس کا خاصہ شرارت ہے۔ شیطان شر کا سب سے بڑا تعین ہے شیطان

ہر کلمے والا ہے اور نفس ہر کلمے والا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں یا مُؤْمَرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْغِيَاۓ (یعنی وہ (شیطان) تم کو بُرائی اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَاۃَ بِالسُّوءِ (یعنی تحقیق نفس برائی کا حکم کرتا ہے۔ یہ تو ہر ایک کا غماضہ ہوا۔ شرِ شیطانی خطرہ سے اور خیرِ رحمانی خطرہ سے آتا ہے۔ اگر نفس نے شیطانی خطرے کو اختیار کیا تو شر ہوگا۔ اور رحمانی خطرے کو اختیار کیا تو خیر ہوگا۔ علم غلط کے محل کو نفس، اور علم صحیح کے محل کو قلب کہتے ہیں۔

گنہگار کا نفس یہ وجہ معصیت مکرر ہو جاتا ہے۔ (اور عابد کا نفس اگر علم صحیح نہ ہو تو بہت موٹا بلکہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ گویا سانپ کو دو دو بالائی

دوسرے وہ لوگ ہیں جو شرور اور اس کے ماحول و فضا کا پورا علم رکھتے ہیں۔ لیکن محفوظ رہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو شر کی آگ میں جھلتے ہیں (ایسے علم و عمل سے پناہ مانگی گئی ہے) اور بد صورت ہو جاتے ہیں۔ حسن میں فرق آجاتا ہے۔ لیکن طبیب عاذق ہو، علاج اچھا ہو تو صحت ہو کر بد صورتی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا شخص اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو عمر بھر صحت مند و حسین رہا ہو۔

(۱۵) دینی کام میں نفس کا چکر | ایک صاحب نے اپنے ایک فرزندِ عاقلان کی تیار داری ملتوی کر کے ایک دینی خدمت انجام دی۔ فرمایا۔ اسلام نے اس عالم میں سب سے زیادہ وقت کی قدر بتائی ہے۔ لا ابالی پن نہ دین میں پسندیدہ ہے اور نہ دنیا میں۔ پہلے فرض مقدم ہے۔ اس کے بعد نفل ہے۔ جسمانی تکلیفوں میں سخت تیار داری ادا کرنے میں نماز تک کی قضا جائز رکھی گئی ہے۔ مقصود کیا ہے۔ صرف موقعِ محل کا امتیاز ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہئے۔ بعض وقت اس طرح دینی کام کو متفقہ مخالف مقدم کرنے میں نفس کا چکر رہتا ہے۔ بڑا دیو (نفس) دل میں بیٹھا رہتا ہے۔ یعنی یہ کہ ہم دین کے ایسے کار گزار ہیں کہ اپنے دنیوی کام چھوڑ کر دینی کام کرتے ہیں۔ اگر اس طرح دینی کاموں میں بھی نفس نے بڑائی اختیار کی تو شیطن پر اگیا۔ ایسی صورت میں فیضانِ رُک جاتا ہے، جواب طلب ہو جاتا ہے۔

(۱۶) عارفین کا نفس | ایک صاحب نے ایک عارفِ کامل کے بارے میں بیان کیا کہ اُنھوں نے فلاں معاملہ میں نصائت برتی۔ فرمایا۔ عارفین نے نفس کے باب میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے

۱۱۴ قولیت
فرمایا۔ حالات اور محل مختلف ہیں۔ ایک وہ انسان ہے کہ جنگل میں جا کر شیر کھینکا کر کتلبے۔ اس کے برخلاف شیر گاؤں میں آکر انسانوں کا شکار کرتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شیر اور انسان ہی کا تعلق دونوں محل پر کام کر رہا ہے۔ ایک میں شیر انسان کا شکار رہتا ہے، تو دوسرے میں انسان شیر کا شکار رہتا ہے۔ اگر انیت فنا نہ ہو تو شیر (شیطان) ہمیں شکار کرتا ہے، غوثِ اقطاب کی انیت فنا ہو سکتی ہے۔ لہذا وہ شیطان کا شکار کرتے ہیں، بھگتے ہیں مارتے ہیں۔ اسی جہاد میں انسان کی ترقی ہے، کمال ہے۔ ورنہ انیت میں پستی ہے، تنزل ہے۔

بعض مشائخین اور علماء کے نفسیاتی مطالعہ سے اندازہ
(۱۳) نفس کی مثال ہوا کہ یہ خدمتِ اسلام کے لیے نفسی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن احساسِ برتری میں مبتلا رہتے ہیں۔ نفس و شیطان کے چکر میں ہیں۔ اُنَاجِیُّوْمِنْہُ ان کا مقام رہتا ہے۔ حضرت خلیل احمد پروفیسر علی گڑھ بڑے صاحبِ دل بزرگ تھے، فرماتے تھے۔ نفس کی مثال سودا کی سی ہے۔ اس کو ملال دودھ بالائی کھلا کر، نہلاؤ، حلا کر کتنا ہی پاک صاف بنالیں، سویرا ہر بال نجس رہتا ہے۔ اسی طرح نفس حرام کا حرام رہتا ہے نفس شہر کا حکم کرتا ہے، ہجر اس کے کہ اللہ رحم کرے۔ اس کا شر صرف علمِ صحیح سے دفع ہوتا ہے۔ اللہ نفس و شیطان سے بچائے۔

(۱۴) نفس کا شر اور مختلف گروہ صرف علمِ صحیح سے نفس کے شر کی پہچان ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی علمِ صحیح ہے۔ بعض لوگ نلکوی صفت ہوتے ہیں جن کو شر کا علم نہیں ہوتا، جو شر کی آگ میں جھلتے نہیں اور خیر ہی خیر میں رہتے ہیں۔ اُن کی حالت بے خبری ہی ہوتی ہے۔

ظاہر (خارج) سے باطن کو۔ اس نے محفل میں بڑی جگہ حاصل ہونے کو اعزازتہ خیال کیں اور نہ اس کی تلاش میں رہیں۔

(۱۸) شر کی کشش کی وجہ سے ہماری ذات میں بوجہ عد میت شر ہی شر ہے۔ اسی لیے نفس شر دگناہ سے اہمیت

محسوس نہیں کرتا بلکہ مجاہد محسوس کرتا ہے اور خیر مقدم کرتا ہے۔ اور شیطان جو شر کا سب سے بڑا یقین ہے اس کا مددگار ہوتا ہے۔ نفس و شیطان کی شر کے ساتھ ہم مذاقی ہے۔ اس لیے طبیعت شر کی طرف مائل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ شر میں لذت فوری حاصل ہوتی ہے اور نفس کے مطابق ہے اس لیے بھی شر کی طرف میلان فطری ہے۔ اس کے برخلاف خیر کی طرف بڑھنے میں گرانی، تکلف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک زائد چیز ہے۔ خیر اضافی ہے، شر ذاتی ہے۔ خیر نایب ذات ہے۔ خیر میں غروج ہے، شر میں نزول ہے۔ چڑھنا مشکل ہے۔ گزنا آسان ہے۔ علاوہ ازیں خیر کا نتیجہ اور لذت آخرت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لیے نفس و شیطان کے ساتھ کشش کر کے، اللہ رسول کی خاطر، شر کو چھوڑنا اور خیر کو اختیار کرنا خاص درجات کا خاص ہے اور فضل پر مستحکم ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ سب سے بڑا عارف باللہ وہ ہے جو نفس و شیطان کی جیشوں کو پیچھے لے۔

(۱۹) خطرات کی تنبیہ اور اصلاحِ قلب ایک پرہیزگار سے بڑے تک ہر

ہر آن، حتیٰ کہ خواب میں بھی خطرات و خیالات کا تسلسل بندھا رہتا ہے خطرات بندے کے اعتباری ہیں۔ خطرات کا ہر آن قلب پر تقاطع ہوتا ہے۔ خطرات کے ساتھ دل میں اتر جاتا ہے اور آدمی اس کے تابع ہو جاتا ہے۔

مقامات پر پہنچ کر بھی وہ اپنی فطرت دکھاتا ہے۔ اس سے کبھی مامون نہیں ہو سکتا یہ بھی ہوتا ہے کہ عارضین بعض وقت امر کے تحت حضرت خضرؑ کی طرح کوئی ایسا کر تے ہیں جو بظاہر بد نما ہوتا ہے۔ اگر بالفرض نفسانیت کے تحت بھی ان کا ہونا ہو تو نفس بھی تو لطیف و کثیف ہوتے ہیں۔ کبھی نفس بہت کثافت دکھاتا ہے اور کبھی لطیف طریقہ پر نعرہ شن کرتا ہے۔ اگر نفس بھی مانا جائے تو ان کا نفس دوسروں کے مقابلے میں اصلاح یافتہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ایسے عمل کو ہمیشہ نفس کے تحت نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اقتضائے ذات کہہ سکتے ہیں جو نفس سے اعلیٰ ہے۔

(۷) کان کی لذت | حتیٰ کہ سلوک میں سب کے آخر میں کان کی لذت کا اذہم ہوتا ہے۔ اس لیے تعریف وغیرہ سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی تمہیری تعریف کرے تو میں گھٹا دیتا ہوں۔ بُرائی کرے تو اُس میں خود میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ انسانی فطرت ہے۔ یا تو امیدوار ہوتی ہے یا خائفہ اسلم طرفی یہ ہے کہ ہمیشہ عدمیت ملحوظ رہے۔ سارے عالم کو مسیت جانے نہ کسی سے امید رکھے اور نہ تعریف سے متاثر ہو۔ اگر عند اللہ مقبول ہے تو خوشی مناسب، قدرت بے سود ہے۔ مخلوق کا کہنا سبند نہیں۔ عارف خلق کی خوشی، ناخوشی سے بالا ہوتا ہے۔ ہر امر میں اُسے رضائے حق مطلوب ہوتی ہے۔ لہذا تعریف کو فصل جانے، اس کے پیچھے نہ پڑے۔ اگر کوئی ہمارے بُرائی کرتے تو ہم ذاتاً برے ہی ہیں۔ مخلوق نہ اس میں اضافہ کر سکتی ہے نہ کمی۔ لہذا مخلوق سے نہ گھبرائیں، اللہ ہی سے خائف رہیں۔ ذاتاً ہم کسی غفلت و تعریف کے قابل نہیں۔ ہمیں باطن سے ظاہر کو متاثر نہ کرنا چاہیے نہ کہ

سوائے اس کے کہ چھپی سے دوستی ہو جائے۔ ایسی صورت میں، بھی پولیس کے ذریعے پکڑے جانے کا خوف قلب پر طاری رہتا ہے۔

جس دل میں اللہ کا خوف ہو اس سے شیطان ڈر کر بھاگتا ہے۔ اور جو شیطان کے دوست ہو جائیں تو وہ اُن کو بچھائزنا ہے۔ جب رحمانی و نفسانی خطرات کی پہچان شروع ہوتی ہے تو جس طرح شیعیون اٹھتے ہی آواز دیا طرز سے پہچان لیتے ہیں کہ فلا صاحب ہیں۔ اسی طرح رحمانی و نفسانی خطرات کی فوراً پہچان ہو جاتی ہے۔ اس کے پہچان کے لیے کوئی قاعدہ مکتبیہ مقرر نہیں۔ یہ ذوق کی چیز ہے۔ اور کوئی بھی معاملات میں بھی ذوق کی چیزیں صحیح ذوق ہی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اللہ مجاہد کی محنت صلح نہیں کرتا۔ رحمانی خطرہ کے بعد ذوقِ تزلزل کو ناشیطانی بناتا ہے۔ اس سے بچر نہ رحمانی نفس بند ہو جائے غلطی ہو تو توبہ کریں اور اپنے عمل کو برکھیں۔

امرِ جلی۔ امرِ خفی | باطنی احکام۔ مثلاً۔ فوج کا نظام، جس میں دو قسم کے احکام ہوتے ہیں۔ ایک موٹے موٹے احکام کہ صبح بنگلے کے ساتھ وردی پہن کر وقت پر میدان میں آ جانا۔ حکم کی تعمیل کرنا جس سے ڈسپلن رہتا ہے۔ اور پچاس روپے کا سپاہی بنتا ہے۔ لیکن جب روزانہ کی تعمیل احکام سے اطمینان ہوتا ہے تو اس کو اعلیٰ ٹریننگ دی جاتی ہے اور بڑے عہدہ پر ترقی دی جاتی ہے اور راز کے احکام (امرِ خفی) دیئے جاتے ہیں۔ جب چند روپوں کے لیے چند روزہ زندگی میں، حکومت کے احکام کی تعمیل میں، اپنے وجود، مرضی اور فعل کو حکومت کے احکام کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے احکام جلی نہ مانیں جو ہم کو عدم سے وجود میں لایا۔ اس لیے ہمیں اذان سنتے ہی نماز کے لیے آنا چاہیے جو بمنزلہ بنگلے ہے۔ فرض نماز، روزے کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنا۔ چاہئے جس کے بعد امرِ خفی یعنی خطراتِ رحمانی کا علم ملنا شروع ہوتا ہے۔ امرِ جلی

اس کے خلاف کوئی اسباب، اہتمام اور علم و ارادہ کام نہیں دے سکتے۔ مثلاً اچھی خاصی دوستی ہے۔ لیکن ایک خطرہ دل میں آیا تو لاکھ غلط فہمی دور کرنا تھا۔ خطرہ ہٹتا نہیں۔ یہی حال محبت کا ہے۔ محبت دل میں آجائے تو پھر انسان سدا سوانح کی پردہ انہیں کرتا۔ خطرہ بڑا بے پناہ ہوتا ہے۔ بقول غالب۔

جاتا ہوں ثوابِ طاعت و زہد یہ طبیعت ادھر نہیں آتی
کوئی کوئی خطرہ آتا قوی ہوتا ہے کہ غیور ہو کر خود کشی کی نوبت آتی ہے
اس طرح اول خیال (خطرہ) پھر قول، پھر عمل کا سلسلہ ہر انسان پر طاری رہتا ہے۔ یہ خیر ہوتا ہے یا شر، روحانی یا شیطانی۔ عالم میں ہمارا ہر عمل دائرہ خصوصیت ہوتا ہے۔
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (پہلے)

خطرہ (علم) کا تعلق قلب سے ہے۔ قلب کی اصلاح ہو جائے تو توابع (قول و فعل) خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تمام انبیاء اولیاء نے اصلاحِ قلب پر زور دیا۔ حضرت فوش اعظمؑ کی تعلیم کا خاص اقیانوس یہ ہے کہ نفس و شیطان کی جنبشوں اور شیطان کے ایجنٹ، جن و انس کے دساوس و خطرات کی پہچان سکھاتے ہیں۔ اور ان کے خلاف جہاد بتاتے ہیں۔ اور یہ تمیز سکھاتے ہیں کہ کون سے خطرات روحانی ہیں اور کون سے شیطانی، نفسانی۔ رو بہ بیت سے رہنا خطرات ہی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ روحانی خطرہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ معزز مہلن کی طرح شان و شوکت سے قلب پر آکر قائم رہتا ہے، جس سے لذت و سرور حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں لطافت و رفعت ہوتی ہے گویا آسمان پر پہنچیں۔ یہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسباب کو چاہیں تو فیضانِ رک جاتا ہے۔ لیکن شیطانی خطرات میں پستی ہوتی ہے۔ اس میں اسباب کے چکر دہانی عکس ہوتے ہیں چکر کی طرح آتے ہیں۔ ان میں بے لطفی، نکتہ و مت، تذبذب رہتا ہے۔

(۲۱) وساوس و خطرات | دوسو سہ شیطانی ہوتا ہے۔ اور خطراتِ روحانی اور شیطانی دونوں ہو سکتے ہیں۔ وساوس

انسان کے قلب پر آتے ہیں۔ لیکن ان کی مثال چور کی سی ہے کہ ڈرتے ڈرتے سہمے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کو قیام و قرار و قوت نہیں۔ اس کے برخلاف خطرات مخالف ہوں یا موافق، جم کر آتے ہیں۔ ان میں قیام و قرار ہوتا ہے۔ بعض وقت ایک خطرہ آتا ہے لیکن اپنا اثر و عمل دکھائے بغیر غائب ہو جاتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ آخر اس خطرہ کا مقصد کیا تھا۔ وہ دراصل انسان کا اقتضا تھا۔ اسی سے تو عالم میں بھل ہے۔ ان وساوس و خطرات کا واحد علاج علمِ صحیح (ایمان) ہے۔ اس کے بعد وہ ایسا بھاگتے ہیں جیسے نور سے ظلمت۔ بحث، حجت، تکرار کا کوئی حاصل نہیں۔ بعض وقت قلب پر گھر، شرک یا شیاطین کا زور ہوتا ہے، بڑی ضیق رہتی ہے۔ ان مقابلے میں ہمارا قلب کبھی غالب ہوتا ہے، کبھی مغلوب۔ خطرہ آتے ہی مسلح ہو جانا چاہئے۔ اس وقت قلب میں جو اعتبار آئے اس کے تحت مقابلہ کرنا چاہئے۔ سکندروں کی بات رہتی ہے۔ اتنی مہلت نہیں ملتی کہ نسبتوں دعاؤں کی طرف توجہ کر سکیں۔

بعض خطرے بے پناہ ہوتے ہیں جن کا علاج بظاہر ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں کشمکش، دعا، توجہ اور نسبت سے استفادہ کر کے انھیں کانٹا بڑھائے۔ اوپر اولیاء اللہ کی نسبتوں کا جمال لگا رہتا ہے جو بعضوں کے خطرات کو قلبِ انسانی میں داخل ہونے سے روک کر واپس کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی کسی چور کو کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے روک دیتا ہے۔ اس میں اس خطرے کو دوسرے کے بجائے اپنے پر وارہ دکر ناپڑتا ہے۔ اور اس کے بعد

کی تعمیل کے بغیر امرِ خفی نہیں کھلتا اور نہ امتیاز نصیب ہوتا ہے۔

(۲۰) خطرات کا محاسبہ اِشْرَافُہُ۔ وَ اِنْ تَبَدُّ قَامَا فِی الْفِیْضِ اَوْ تَخْوَ كَا حَاسِبِکُمْ بِہِ اللّٰہُ (۲۰) ترجمہ

اور اگر ظاہر کرو جو کچھ تمہارے حِجِی میں ہے یا اُسے چھپاؤ، اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔ یعنی صرف خطرات (علم) پر حکم و محاسبہ نہیں۔ لیکن ارادت کے بعد محاسبہ ہے۔ پیا ہے اظہار ہو یا اخفا ہو۔ خطرات کی دو قسم ہیں۔ رحمانی شیطانی۔ رحمانی خطرات کی ابتدا طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، لیکن انجام نہایت اچھا ہوتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰی (۲۱) شیطانی خطرات کی ابتدا بظاہر خوش آئند ہوتی ہے لیکن انجام خراب ہوتا ہے۔

خطرہ بندے کا اختیار ہی نہیں۔ پہلے خطرات آتے ہیں، اُس کے بعد ایجاد ہوتا ہے۔ بعض وقت لاکھ بارہ کرو خطرہ نہیں آتا۔ بعض وقت خطرات آتے ہیں، ارادہ نہیں بنتا۔ بعض وقت ایک بڑا خطرہ کسی قلب پر آتا ہے وہ لاکھوں آدمیوں کے خطرات کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی لاکھوں پر غالب آ جاتا ہے۔

اہلِ عالم کلمہ خطرات پر ہے۔ قلب پر سارے معاملے چل رہے ہیں۔ جسمانی ڈھانچوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن نے دو قسم کے آدمی بتائے۔ بعض وقت نیکوں کی نیکی غالب آتی ہے تو برے بھی انجام پاتے ہیں۔ اُن پر فضل و رحمت ہوتی ہے۔ مثلاً توبہ، استغفار، درود پڑھنے والے اولیاء اللہ کے ذریعے۔ لیکن بعض وقت بُروں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو بھلے بھی پس جاتے ہیں۔ گویا یہاں بھی خطرات کا غلبہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ وَالْقَوٰی قٰتِلَہٗ لَا تَغْلِبُہٗ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْکُمْ خَاصَّةً (۲۲)

وقتِ داغہ صرف ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ جہاں ایسی شکل آئے،
 کہے۔ یہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے جسے میں قبول نہیں کر سکتا۔ ساری
 انجمنوں اور وسوسوں کا حل ایمان کی پیروی ہے، جس سے قطع و برید ہو کر ان
 کی جڑ کاٹ جائے گی۔ ورنہ وسوسوں کی خاصیت ہے کہ ایک کو ہٹایا تو دوسرا
 آیا۔ خود رو جنگل کی سی کیفیت ہے۔

دوسرے دیکھنے میں پہلے بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ قائم ہو جائے
 تو اسی باطل اعتبار پر عوالم کے عوالم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو غذا نفس
 سے ملتی ہے۔ ہمیشہ نفس باطل کا خیر مقدم کرتا ہے چونکہ اس کے منشا کے مطابق
 ہوتا ہے۔ حق آئے تو نفس خندہ پیشانی سے نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عالم
 میں باطل کو بہت فروغ ہے۔ باطل کا خطرہ بہت قوت دکھاتا ہے۔ اولاً حق
 بظاہر دبا ہوا سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن انجام کار فتح و غلبہ اُسی کو ہے۔ مثالیں
 ہیں۔ کہیں تو حق ایسا دبا کہ اُٹھے۔ وَ ذَلُّوا ذِلَّةً اِلَّا شَهِيدًا مَّا
 وَعَدْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا (۱۱۱) اور کہیں۔ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
 اَلْبَاطِلُ رِجْسٌۭ (۱۱۲) ہوتا ہے۔ آیتوں میں تضاد نہیں۔ البتہ ہر محل کی گفتگو الگ ہے
 تقیم نہیں۔ تخصیص ہے۔ اگر تقیم بھی ہو تو انجام کار حق کا غلبہ حرا ہے۔

(۲۳) مسئلہ تقدیر | مسئلہ تقدیر کے متعلق ایک صاحب کے سوال پر
 فرمایا۔ منتہیوں کی چیز بتدیوں کو کیسے بتائیں۔

پی۔ پیج۔ ڈی اور پوسٹ گریجویٹ کے مسائل میٹرک و مڈل دالوں کو کیسے
 سمجھائیں۔ جن میں علاحت نہ ہو ان سے بیان کرنا وقت ضائع کرنا ہے
 تقدیر کا مسئلہ توحید افعالی کا مسئلہ ہے۔ جس کے نہ سمجھنے سے جبری اور تقدیر
 فرقتے بنے۔ یہ تیز ایمان کے بعد صبر، تسلیم، رضا پر عامل ہونے سے نکل جاتی ہے۔

۱۲۱) علم صحیح نے اُسے دفع کیا جاتا ہے۔ بعض وقت وہ آچکتا ہے اور کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ اولیاء اللہ کا اس عالم کے انتظامات میں کیا دخل ہے۔ عموماً یہ سمجھتے ہیں مشین کے موٹے پیسے ہی کام کر رہے ہیں، حالانکہ مشین کا چلنے والا سب سے بڑا اہم حصہ نظر نہیں آتا اور وہ اندر ہوتا ہے۔ لوگوں کے قلوب کے خطرات کے متعلق معلومات حاصل کرنا سفلی اور علوی دونوں علوم کے ذریعے ممکن ہے۔ سفلی میں تواریق و سستی سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن علوی میں اولیاء اللہ بے ارادہ رہتے ہیں اُن کو دوسروں کے خطرات کا علم ہوتا ہے۔ مشاہدہ ہوتا ہے۔ قلب کے محرک خوب چلتے ہیں۔

(۲۲) وسوسہ کی قوت۔ | امراض روحانی کی ابتدا شیطانی وسوسے سے ہوتی ہے جو اللہ، رسول کے علم کے خلاف
تشکیلیں۔ علاج | اللہ ہر ایک کو بچائے کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے نجات کے لیے ایک سورہ ناس اُتر گئی۔ وسوسہ کیا ہے۔ گویا میوے میں باریک پنچر ہے۔ یعنی سوئی کی نوک برابر خطرہ شروع ہو گیا۔ سمجھ دار آدمی کو فوراً اسی پر ہوشیار ہونا چاہئے کہ پنچر بڑھنے نہ لائے۔ اس کے بعد علم الہی کے خلاف ظن شروع ہوتا ہے۔ یعنی پانی برابر خطرہ ترقی کر کے چار آنے ظن کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد ظن ترقی کر کے زینب (شک) میں بدل جاتا ہے۔ یعنی آٹھ آنے شک، آٹھ آنے یقین۔ اس کے بعد شک ترقی کر کے دہم بن جاتا ہے۔ گویا شک کا غلبہ ہو گیا۔ چودہ آنے پنچر ہو گیا۔ اس کے بعد دہم ترقی کر کے کفر و شرک و امجاد بن جاتا ہے۔ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن گھبراؤ نہیں۔ ہمارے پاس قرآن میں کفر و شرک کا سبھی علاج ہے۔

گرفتار ہیں۔ ظاہر میں کی عقل تو اسے نہیں پاسکتی۔ وہ یا تو جبر میں جلائے
یا قدر میں۔ کیونکہ علم کے غرور کا ڈاٹ شیشی میں لگا ہے۔ یہ چیز شرح صدر
کہا ہے۔ اس کو عقل سے تعلق نہیں۔ عقل استعمال کرو تو فوراً فی لیمپ پر
دھواں آنا معلوم ہوتا ہے یہ بلند مقام والوں کی بات ہے۔ لیکن جھوٹے
درجے والوں کو عقل ہی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اُن کے حدود و آہنار
الگ ہیں۔ اکثر لوگ تقدیر کہتے ہیں اور تعلق کی طرف جاتے ہیں۔ کسب
اختیار سے انکار کرتے ہیں جو کفرانِ نعمت ہے۔ اور تقدیر کے نام سے محفل
اور احمدی بن جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اعتقاد میں
ارادہ بھی ہے اور بے ارادہ فی بھی۔ ارادہ کی وجہ سے ذمہ داری عائد
ہوتی ہے۔ بلند مرتبہ میں اقتضا و تقدیر پر نظر رکھنی پڑتی ہے اور وہی خیر
ہے۔ لیکن نیچے کے مرتبے میں ایک دوسرے کا امتیاز دیکھ کر خیر و شر کا حکم
لگتا ہے۔ ورنہ جنت، ووزخ، حلال، حرام عبث ہو جائیں گے مثلاً
کسی فلم کا ایک بہت اچھا پلاٹ ہے۔ لیکن تفصیل میں جہاں گدھا ہے اُسے
گدھا۔ اور جہاں گھوڑا ہے اُسے گھوڑا، اور جہاں بدکردار ہے اُسے بداد
جہاں نیک کردار ہے اُسے نیک ماننا پڑے گا۔ یہ تمام تقادیر نور سے
ظاہر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح حکمتِ کمالی میں ہر چیز اپنے محل پر درست ہے۔
جسے اللہ تعالیٰ نوریہ (وجود) سے خلق کر رہا ہے۔ لہذا حسنہ من فضل اللہ
ہے اور سبتہ ہمارا ذاتی ہے۔

یہ چیز شرح صدر سے کھلتی ہے۔ عبادات و ریاضات سے بھی نہیں
کھلتی علمائے ظاہر کی سمجھ سے باہر ہے۔ مولویوں کا وجود بھی اپنے محل
پر ضروری ہے کہ ان کا کام پولیس کا ہے یعنی احتساب کا۔ انھیں اور تفصیلات

ایمان یہ ہو کہ اللہ ظالم نہیں، ہم ظالم ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ (۱۶) یعنی ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے
 اوپر ظلم کیا۔ تمام اشیاء جو کہ توں اللہ کے علم میں ہیں۔ لیکن اس عالم
 میں انسان کی جنبش کو بہت اہمیت ہے مقصود ہل چل، سعی، جنبش،
 اثابت و دعائیں۔ ہر وقت بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور دعا کی گھنٹی
 لگی رہے۔

اصل میں جب تک اقتضائے ذاتی کا مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تقدیر کا مسئلہ
 کھل نہیں سکتا۔ ہر چیز کی تخلیق اقتضائے ذات کے مطابق ہوتی ہے اور
 اُس کا اپنے محل پر ہونا لازمی ضروری ہے، جس پر اعتراض، خالق کی حکمت
 پر اعتراض ہے۔ ایک کو ڈ اور اگال دان اپنے محل پر اتنے ہی ضروری ہیں
 جتنا دیوان خانے کا فرنیچر اور گھدان۔ بلکہ ڈسٹنگ روم اور چین کے بغیر کام
 چل سکتا ہے لیکن بیت انحلاء اور اکمال دان کے بغیر گھر میں بیٹھنا مشکل
 ہو جاتا ہے۔

ایک بڑے مرشد نے کہ بادشاہ وقت تک ان کا مرید تھا، ایک کریم المرئ
 لڑکے کو دیکھا اور اعتراض کیا کہلہ ایسے کو بھی کیا بنانا تھا۔ نتیجہ کہ فوراً اُس
 کے عشق میں گرفتار کر دیئے گئے۔ وہ موجی کا لڑکا تھا۔ چھ مہینے تک مرشد
 صاحب ذلت کے ساتھ اس کی دوکان کے سامنے پڑے رہے۔ بالآخر توبہ
 کی جو قبول ہوئی۔ خالق عالم کا ارشاد ہے۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
 مصنوع پر اعتراض صانع پر اعتراض ہے۔ اس سے بچنا چاہئے۔

(۲۴۱) جب خبر آتی ہے۔ پتا بغیر حکم کے نہیں ملتا۔
 (۲۴۲) لیکن لوگ حکمت کو نہیں سمجھتے۔ جبر و قدر کے مسئلہ میں

ارشاد ہے۔ اِنَّ لَّكَ فِي السَّمَاءِ سَبْعًا مِائَةً اَلْفًا ابَاقِشَالِ اِصْحَابِہٖ جَنۃً
اور ساتھ ہی اپنے مقام معلومیت کا استحضار چاہئے ایسی معلومیتیں ہیں جو سب سے
اِس کے آگے کوئی علم نہیں۔ معلوم کی حیثیت میں صفتِ علمت، جتنے کچھ رہے ہیں
رسانی ہے۔ اس کے آگے صفتِ حیات ہے۔ پھر اس کے بعد ذات و ہستی ہے۔
علم ہی حقیقتِ محمدی ہے۔ اور وہی علم قرآن ہے۔ اس لیے ہماری رسائی یہ ہے۔
انور تک ہے۔ وہی ذریعہ و توسط ہیں۔ وہ چاہیں جتنا چاہیں سمجھیں
اور دکھائیں۔

ہمارا اصل عروج و کمال اِسی میں ہے کہ ہم اپنے کو معلوم و جہیدہ ہو جائیں
عروج کی حالت میں ہوں یا نزول کی حالت میں۔ چاہے خاموش رہیں۔ چاہے
یاد سے بڑے سے بڑے افعال قدرت، علم و غیرہ ظہر ہوں۔ مطلب یہ کہ اپنے
تصور سے یافت و شہود کو تسلیم نہ کریں۔ اور اپنے علم و ارادہ سے قول و فعل
صادق نہ ہوں۔ جیسا کہ بعض اشراقی یا جاہل لوگ تصورات قائم کر کے اللہ
بہل کی ذات کو احاطہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط اعتبار ہے۔ شہود نہیں۔
شہود کا دھوکا ہے۔ البتہ ارادت و بے ارادتی دونوں حالتوں میں ہمیں ہر
عمل (عروج و نزول) پر اپنے کو معلوم دیکھنا چاہئے۔ ایسا معلوم جسے ذاتی علم
و ارادہ وغیرہ نصیب نہیں۔ اِس اعتبار میں اور یافت و شہود کے تصور و
اعتبار میں زمین، آسمان کا فرق ہے۔ اس میں فنی و تکلف، بارہ شہود، اِس میں
بارہ۔ ورنہ اکثر جاہل و فنی فطرت، نیند اور غفلت ہی کی یافت و شہود و معرفت
و استغراق کہتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ معلوم کا رُخ بعلمِ عالم، عالم کی جانب رہے تو
ہے۔ اور اگر معلوم نے بعلمِ عالم کو پایا اور اِس میں محو ہو گیا

مطلب نہیں۔ لیکن عارف کے پاس عدالت ہوتی ہے۔ وہ منشاءِ عمل اور حکمت پر نظر رکھ کر حکم لگاتا ہے اولیاء اللہ میں بعض پولیس اور عدالت دونوں کی بات رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے عارفین ہر ایک کو اپنے عمل پر کام کرتا دیکھ کر معذور بھی رکھتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اقتضا کے تحت عمل کر رہا ہے۔ دلی کے قاضی الفقہاء شریعتِ پناہ مولوی ضیاء الدین صاحبِ حیرت نظام الدین محبوب الہیؒ کو بدعتی کہا کرتے تھے اور آپ کچھ نہ فرماتے۔ وسیعِ نظری کا عالم یہ کہ حضرت نظام الدینؒ ان کی عیادت کو گئے اور کہلایا۔ ایک بدعتی ملنے آیا ہے۔ ترپ گئے اور اپنا عمامہ بچھانے کو حکم دیا لیکن حضرت نے عمامہ اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور فرمایا۔ یہ شریعتِ پناہ کا عمامہ ہے۔ یہ تھا شریعت کا احترام جو کا ملین اولیاء اللہ کے دلوں میں تھا۔

(۲۵) معلوم اَشْیَء عَلَیْہِمْ (۲/۲۶) ہم اپنے علم کا کیا دعویٰ کریں۔ ہم تو معلوم نہیں معلوم کو علم ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم کس طرح اللہ کو جان سکتے ہیں۔ احاطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ اللہ نہ رہا۔ اللہ خود اپنا آپ عالم ہے۔ اس پر وہ علم ہی ہے۔ ہمارا انتہائی عروج یہی ہے کہ ہم معلومیت کے مقام پر رہیں۔ یعنی ہم صرف ایک معلوم ہیں جو وجود و علم سے عاری ہے۔ البتہ ہمارا اقتضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و حقیت کو کیسے پاسکتے ہیں جب ہم معلوم ہیں۔ علم بھی ہماری صفت نہیں معلوم کا قیام صرف علم الہی میں ہے۔ اس طرح ہم ثابت الذات ہیں۔ مسلوب الوجود ہیں۔ عدم اضافی ہیں۔ معلوم کے اوپر علم کی صفت ہے اور اس کے اوپر حقیت ہے۔

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْبَتَّہُ اس عروج (معلومیت) کے بعد ہوش آتا ہے تو نزول ہوتا ہے۔ اور نزول کی حالت میں علم، ارادہ، فضل وغیرہ عطا ہوتا ہے۔

(۲۷) اِقْتِضَا ذَاتِ الْغَايَةِ اور اسامے الہی کے منظر ہر دیکھیں اور

لطف اٹھائیں۔ ہر شے کا اقتضا پورا ہوتا ہے۔ برتن میں جو ہے وہی چھلکتا ہے۔
تیل ہوتا تیل، عطر ہوتا عطر۔ اس پر ایک صاحب نے کہا۔ پھر تو کسی کو گلہ شکوہ
ہونا ہی نہ چاہئے۔ فرمایا۔ گلہ بھی تو اقتضا میں داخل ہے۔ فرق یہ ہے۔

کوئی گلہ میں، اقتضا کو دیکھ کر، قلب کو بچا کر، عقل و حکمت کا مقتضا پورا
کر دیتا ہے۔ گویا بات خلق کے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ بعض گلہ میں نصانیت برت کر
قلب کو غابت کر دیتے ہیں۔ گویا پیٹ بھر گلہ کرتے ہیں۔ گلہ کو غذا بنا لیتے ہیں حضرت
غوث اعظمؒ کے صدقے میں غلاموں کو ایک اندازہ اور ذوق نصیب ہوتا ہے کہ
کسی بہم میں کتنا ٹھیکریں یا کتنی جلدی کریں۔ ہر محل کا اقتضا دیکھ کر اُسی کے لحاظ
سے عمل کرنا مناسب ہے۔ البتہ ہر کام میں اس بات کی تمیز ضروری ہے کہ نفس
کا مشاہدہ یا اللہ کا۔

قرآنی مسائل کے طے کرنے میں ائمہ کے اقتضا و طبیعت کو بھی دخل ہے جو
باطل نہیں ہو سکتا اور نہ نکل سکتا مثلاً ایک امام کی رائے ہے۔ آدمی عہدِ ترک
غاز پر کا فر ہو جاتا ہے، دوسرا اس کے خلاف ہے۔

(۲۸) فَطَرْتُ اِقْتِضَا كَيْفِيَّتِهِ آج کل کے بعض مرشدین دن، رات

اقتراض کرے تو کہتے ہیں۔ اگر میرے نفس پر اعتبار نہیں تو مرید ہونے کی ضرورت نہیں
لیکن کتنے بڑے نبی حضرت یوسفؑ عورتوں کے سلسلے میں قریب تھے ہیں۔ دَمَا اَبْرَأُ
نَفْسِي۔ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَءَۃَ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَجَمَ رَبِّي (۳۱) ترجمہ: میں اپنے
نفس کو بری نہیں ٹھہرتا کیونکہ نفس بڑی باہک دیتا ہے، الا یہ کہ اللہ رحم کرے۔

(۲۶) اعیانِ ثابِتہ | اشیاء کے ذوات اور لوازم کو اعیان کہتے ہیں جسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ مثلاً فرعون کی شخصیت کو لازم

عینِ ثابِتہ کہلائے گی۔ ثابِتہ سے مطلب یہ ہے کہ ہر شی اللہ کے علم میں ثابِتہ ہے وجود سے محروم ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں۔ اب جب اس عالم میں ان اعیان کا ثبوت ہوا تو وہ اللہ کے وجود سے ہوا۔ بندے کا تعین اللہ کے علم میں ہے۔ بندے کی حقیقت معلوم ہے۔ بندے کو چاہئے کہ اپنے کو معلوم دیکھے اور فنا کے مقام پر رہے۔ عبدیتِ عدم و جہل کا نام ہے۔ رَبَّنَا، کہنا تو استغراق حاصل ہوا۔ اور بقا حاصل ہوئی۔ عبدیت و ربوبیت کا ہر آن صحیح ربط قائم رہے کہ رَبِّ اپنے ربوب کی ساری مقتضیات کی تکمیل کرتا ہے۔ عینیت میں اجمال ہے اور غیریت میں تفصیل۔ غیریت محبوب خداوندی ہے۔

در اصل کوئی شخص (معلوم) اپنے طور پر کچھ نہیں کرتا۔ بلکہ وہ کسی خاص اسم یا چند اسماء کا مظہر بنتا ہے تو اضطراراً اس سے اُن افعال کا سرزد ہونا لازمی ہے۔ اس حکمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔

ہر چیز اپنی اُسیئت (میں پن) کا مظاہرہ چاہتی ہے۔ پاندان کہتا ہے۔ میں پاندان ہوں۔ اکال دان کہتا ہے۔ میں اکال دان ہوں۔ اگر آب اس کی اُسیئت نکال دیں تو پھر وہ شی و ہشی نہ رہے گی۔ ہر ایک کا اقتضائے ذاتی مختلف ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص دوسرے کے اقتضا کا تابع ہو۔ بلکہ ہر شخص کو سمجھ کر اپنا اقتضا پورا کرنا چاہئے۔

المختصر یہ اختیار و کسب اس کے عینِ ثابِتہ کے تابع ہے کہ عینِ ثابِتہ جو غیر مجہول ہیں ان کے مقتضیات کے مطابق خلقِ الہی واقع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کسی عارفِ کامل سے معلوم کریں۔

موقوف ہے۔ کوئی ٹکلیہ نہیں۔

صحیح علم و نظر اللہ کا خاص فضل ہے

(۳۰) انسانی فطرت کی پستی و بلندی | کہ عطا ہو جائے۔ ایک شخص دنیا

کو برا نہیں سمجھتا بلکہ مفید اور صحت بخش بتاتا ہے۔ اور دوسرا اُس کے مُرتکب کو
شکستہ کرنے کے قابل سمجھتا ہے۔ انسانی فطرت کی پستی و بلندی دونوں کی انتہا
نہیں۔ فطرت میں بے انتہا لچک ہے۔ اَسْفَلُ سَاغِلِین (نیچے سب نیچوں کے)

اَوْرَ اَعْلٰی سَاغِلِین (بہت خوبصورت ساچہ) دونوں طرف امکانات حد
درجے ہیں۔ بعض سفلی عمل کرنے والے جسم پر ہمیشہ غلاطت لگائے رہتے ہیں۔ اِد
مذکورہ کے کمرے سند اس کی طرح غلیظ رہتے ہیں۔ اُنہیں اسی میں لذت و سرور ہے

ایک معاملہ میں سارے اسباب موافق تھے، لیکن اثر
(۳۱) مُقَدَّرَات | اُٹھا ہوا۔ فرمایا۔ یہاں آکر ماننا پڑتا ہے مقدرات کو۔

اپنی بے بسی اور کسی کے قبضہ و قدرت، قضا و حکمت کو بعض وقت آسان سے
آسان کام مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض وقت مشکل سے مشکل کام آسان
کر دیا جاتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر بھی سعی پر مامور ہے
یہ عالم عالم سعی ہے جس میں اسما کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں اور تحول و قوت تو مومن
آتی ہے۔

ایک مسلمان صاحب نے ایک بڑے عہدہ کے لیے دعائیں مانگیں، نمازیں
پڑھیں، درگاہوں پر حاضریاں دیں۔ لیکن ایک دوسرے صاحب کا فقر و محرومی
وہ اندیشیاں سے بہت برہم ہوئے۔ میں نے کہا۔ دعائیں ضائع نہیں جائیں
کوئی حکمت ہوگی و اگر اسے نہ مانا تو عہدہ کے ساتھ ایمان بھی چلا جائے گا۔ ایک
مہینہ کے بعد ایک فساد ہوا۔ اُس افسر کو بھیجا گیا اور وہ جاتے ہی مارا گیا۔ اس

جو فطرتِ انسانی کو سمجھتا ہے وہی اَلَا مَا زَجَمَ رَبِّیْ کہہ سکتا ہے۔ یاد رکھو۔ عہدیت ہی میں امن و سلامتی ہے اور دعویٰ میں شر و فساد۔

بعض وقت تعجب ہوتا ہے کہ فلاں نے ایسا کام علم و مرتبہ کے باوجود کیے کیا۔ اس کے متعلق قرآن کا فیصلہ موجود ہے کہ علم و مرتبت زندگی میں اہم ہیں، لیکن فطرت اور اقتضا سب پر غالب آتے ہیں۔ فطرت، علم، تربیت تینوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ انبیاء تو فطرت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اُن کا کوئی فعل نفسانیت کے تحت نہیں ہوتا۔ البتہ اُن کی فطرت اللہ کے منشا کو پورا کرتی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ کا اقتضائے فطرت یہ تھا کہ اللہ پر ناز کیا، اور فرمایا یہ سب آپ کا فتنہ ہے۔ کافروں کو مال نہ دیجئے۔ تباہ کیجئے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر غصہ سے کتاب (الواح) پھینک دی۔

(۲۹) حکمت کی بات

اسلام دینِ فطرت ہے۔ قرآن علی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اقتضا کو دیا نہیں جاتا۔ بلکہ ہر ایک کے اقتضادات کو خیر و حق کے حدود میں اظہار کا موقع دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضورِ انور اور حضرت عمرؓ کے درمیان چند موقعوں پر اختلاف رائے ہوا۔ ہر سچول پھل اپنا رنگ، بو، مزہ دکھائے گا۔ ہر سچول کو گلاب اور ہر پھل کو آم نہ بنا دیا جائے۔ اسی لیے حضرت صدیقؓ کی نرمی، رحم و حلم اور حضرت عمرؓ کی سختی و شدت کو عبادت و عہدیت بنا دیا گیا۔ وَلَکُم مِّنْ جَمْعِهِمْ مَّا مَوَّلَتْ لَہُمْ فَاَسْتَبَقُوا الْخِزَارَاتِ (۲۹) ترجمہ ہر کسی کے واسطے ایک طرف ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے پس نیکیوں میں سبقت کرو۔ ہر ایک کو اپنا اقتضائیک ملتی ہے پورا کرنا چاہئے۔ لیونکہ مرضی الہی میں ہمارا اقتضا دوسروں کے اقتضا سے معارض ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی ولی کے اقتضا کی دس مناسب نہیں۔ دینی اور علمی نقطہ نظر سے معلوم کے مقام پر ہر ایک کو اپنا اقتضا پورا کرنے کا موقع دینا چاہئے۔ اس کی میناد اور طریق کی پہچان فراموش نہ

۱۳۳۳ قولِ مَلِیْبِ
 اسی کا قیام، تمکُن و عملِ مطلوب ہے۔ بعضوں پر بے ارادتی فطری، پیدا نشی
 طور پر طاری ہوتی ہے، اس لیے قَطْل و تَوَکُّل میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔

(۳۳) ارادہ کی تین قسمیں | ایک حیوانی ارادہ ہے۔ ایک انسانی ارادہ ہے۔
 اور ایک ماموریت ہے یعنی ارادۃ اللہ۔ ایک

اپنی حرکت ہوتی ہے۔ ایک حُر وہ حرکت دی جاتی ہے۔ اور ایک یہ کہ بخولِ اللہ
 وَاَمْرُ اللہ حُر وہ حرکت کر لے۔ ان تینوں میں بڑا فرق ہے۔ حیوان سے
 باپرس نہیں عامی مسلمان امرِ علی کی تعمیل کرنے والے مرے میں ہیں کیونکہ
 امرِ علی صاف ہیں۔ لیکن خواص یعنی امرِ خفی والوں کو مرضی پہچان کر عمل کرنا پڑتا
 ہے۔ ورنہ جواب طلب ہوتا ہے۔ ماموریت والے سے کبھی ٹکرنہ لیں۔ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے سامنے سکوت کیا۔

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو شروع میں حضرت مجدد الف ثانیؒ
 سے بعض مسائل میں اختلاف تھا۔ حضور انورؐ نے خواب میں فرمایا۔ شیخ احمد
 (مجدد) ماموریت کے مقام پر ہے اُن کی مخالفت نہ کرو۔ صحیح شاہ صاحب نے
 اپنے صاحبزادے کو حضرت کی خدمت میں حُریدی کے لیے پیش کر کے بیعت میں
 داخل کرا دیا۔

(۳۴) بے ارادتی اور عزت | بعض مشائخ اپنے عمل کی تائید کر کے اپنی
 عزت و شان کی حفاظت کرتے ہیں جو

تُرک فی الرُّبُوبِیَّتِ ہے۔ عزت اپنی چیز نہیں۔ آپ اس کی حفاظت کرنے والے
 کوں۔ جب اللہ نے عزت دی ہے اور یہ اُسی کی ملک ہے تو وہی حفاظت بھی کرے گا
 اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے نفسانی لوازم اختیار کریں تو ایت اُجائے گی۔ پس
 عزت کو اپنی چیز جان کر اس کی حفاظت اپنی ارادت سے کرنا مناسب ہے۔

اطلاع پر ان صاحب نے غارِ شکرانہ پڑھی اور نیازیں نہ لائیں۔
صلیہوم

(۳۴) ارادہ۔ بے ارادتی۔ فرمایا۔ فرشتے اور دیگر مخلوق صرف ایک ارادہ

دو ارادے لایا ہے۔ اس میں ایک ارادۃ اللہ ہے اور ایک اپنا ارادہ یعنی چاہے تو خطبہ کی تعمیل کرے یا خلاف کرے۔ اس تعمیل کرنے یا خلاف کرنے میں اگر امر الہی کی موافقت ہو تو اس نے اپنے کو ارادۃ اللہ کے تابع کر دیا اور بے ارادہ ہو گیا۔ ایسی صورت میں عروج ہی عروج ہے۔ لیکن اگر اپنے ارادہ پر قائم رہا اور امر الہی کے خلاف کیا تو نزول ہی نزول ہے۔ بے ارادتی نہ لکھتا اللہ کا خاص فضل ہے جو حضرت عیسیٰؑ کے صدقے میں سمجھ میں آتا ہے۔ بظاہر بے ارادتی اور تعطل میں فرق کرنا مشکل ہے۔ الفا سے دھوکا نہ کھائیں۔ بے ارادہ ارادے سے نبی۔ عبدیت کا علم آتا ہے تو خود بے ارادہ ہو جاتا ہے۔ یہ علم وظائف و ریاضات سے نہیں ملتا بلکہ مفصل و اجتنبی سے ملتا ہے۔ کھلتا ہے۔

اولیاء اللہ کی زندگی میں بھی ارادہ اور بے ارادتی کے مختلف واقعات پیش آتے رہتے ہیں جس سے لوگوں کو دھوکے ہوتے ہیں۔ کسی ولی اللہ کو خاص حالات میں تھوڑی دیر کے لیے بے ارادتی طاری رہی اور اُس کے آثار نمایاں ہوئے۔ لیکن بعد میں ارادے والے واقعات ہوئے تو لوگ تمیز نہ کر سکے۔ بعض پر کی دھوکا بے ارادتی کا عالم رہا۔ بعض کی ساری زندگی بے ارادتی میں گزری۔ جس طرح بہت سے لوگ ساری عمر ارادہ میں گزار دیتے ہیں، اُسی طرح یہ ممکن بلکہ واقعہ ہے کہ بعض اولیاء، عیسیٰؑ نے کل عمر بے ارادتی میں گزار دی۔ اصل میں علم صحیح چاہیے کہ ارادہ اپنا ہے ہی نہیں۔ بلکہ ہم میت مجاہد، مضطر، عاجز ہیں۔

(۳۶) تحت امر زندگی | زندگی تحت امر بسر موقوفے ارادتی کی علمی زندگی کا لطف ہے۔ ہر شخص کا کام دراصل امر اللہ ہی کے تحت ہونا

ہے لیکن بندہ غافل ہے۔ ہر ایک کو محفل ایمان ہے کہ خلقِ فعل ہو رہا ہے۔ لیکن کسی پر علم و ارادت، حول و قوت کی تفصیل کھلنے لگتی ہے۔

سچی کوشش محمود ہیں بلکہ مقصود ہیں لیکن ہر ایک کا ایک محل ہے۔ یہ نیچے مرتبہ کی چیزیں ہیں۔ لیکن اونچے مرتبے والوں کو سچی اور اپنی ارادت چھوڑنی پڑتی ہے۔ اُن کی سچی اور ترک سچی دونوں تحت امر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے اعضاء، جوارح اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہماری رُوح ارادہ اور قدرت کا اظہار نہ کرے۔ (اسی طرح ہمارا اکل، تعین، جسم، دل، روح) اللہ کے ارادے اور قدرت کے تابع ہیں، اسی علم میں رہیں۔

حضرت عوث اعظمؓ کی زندگی قرب فرائض کی ہے۔ فرماتے ہیں۔ سپاہی بن جا۔ یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۱۱) (جو حکم ہو اس کی تعمیل کرتے ہیں) میں آجا۔ فَاَسْتَقِمَّ لِمَا اُؤْمَرْتُ (۱۲) پر جم جا۔ فرض کے تحت جو عمل ہوتا ہے اُس کی اہمیت و عظمت اپنے ارادے کے عمل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مثلاً جب ایک سپاہی وردی پہن لڑتا ہے فیر کرتا ہے۔ جان لیتا ہے تو انعام ملتا ہے۔ اگر کوئی اُس سے ٹکڑے لے تو حکومت کی پوری قوتیں اس کی مدد کو آتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کا فعل بظاہر اُس کے ہاتھ پیر سے سرزد ہو رہا ہے لیکن وہ حکومت کا فعل ہوتا ہے کیونکہ حکومت کے مشا و حکم کے تحت ہے۔ اس لیے اس سے ٹکڑے حکومت سے ٹکڑے سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر وردی اُتار کر کسی گھر میں وہ گھسے تو عورتیں تک پیٹ دیں گی اور اُسے پولیس گرفتار کر لے گی اور اس کا کوئی نہایتی نہ ہوگا۔ صورتاً فعل ایک ہی ہے لیکن احکام و آثار مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر دوا خانے میں مرضیوں کے سر، پیٹ، جیرنا

البتہ یہ چیز تحتانی مرتبے والوں کے لیے مناسب ہے۔

اکابر اولیاء اللہ بالکل بے ارادتی کے مقام پر رہتے ہیں۔ لیکن ان کی توجہ الٰہی الخلق و بیکھ کر دھوکا ہوتا ہے۔ وہ تحت امر مخلوق کی کار براری میں رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں۔ یہ بھی دنیا دار ہیں۔ ان میں ہم میں کیا فرق ہے حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثلاً حضرت نظام الدینؒ اور حضرت پیران کبیرؒ بے ارادتی کے مقام پر ہیں۔ ایک مخلوق میں لگے ہوئے اور ایک خالق میں ایسے کہ لوگ سلام کو ترس جائیں۔

(۳۵) بے ارادتی اور اقتضا سوال۔ کیا بے ارادتی کے مقام والے عطا

محض فضل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا۔ ایسا کہنا نادانی ہے جو ایسا کہے اس بے ارادتی کو سمجھا ہی نہیں۔ آخر ہر انسان کا اقتضا کہاں جائے گا۔ کوئی غور و فکر اقتضا لایا۔ کوئی عقل کا لایا۔ کوئی غور و فکر و عقل سے عاری ہونے کا اقتضا لایا۔ دراصل ان اقتضات مختلفہ کا ظہور یا تو ارادت سے ہو گا یا بے ارادتی سے ہو گا۔ البتہ فرق صرف نفسانیت و لہیت کا رہے گا۔ اور بے ارادتی میں بھی انہی طبیعتوں، اقتضاتوں کے لحاظ سے فرق رہے گا۔ بڑی غلط فہمی بلکہ جہل ہے کہ لوگ طبائع و اقتضات کا فرق نہ سمجھ کر اولیاء اللہ کے طبائع کی تقلید کرتے چاہتے ہیں جو ناممکن ہے۔ ہر ایک کا اقتضا مختلف ہوتا ہے۔ البتہ ہر محل پر مقرر بے ارادتی حاصل ہونی چاہئے۔ ایک شخص بے ارادہ ہوتا ہے لیکن بے ارادہ میں خوب لڑنے کا اقتضا لایا ہے۔ دوسرا بے ارادہ ہے مگر صبر و خاموشی کا اقتضا لایا ہے۔ ایک میں ستمی گرمی ہے۔ ایک میں نرمی۔ اس کے بھی بے شمار درجے ہیں۔

پھاڑتا ہے تو انعام ملتے ہیں۔ لیکن اگر وہی باہر کسی کے سوا کسی دوسرے کو تک پہنچا دے تو اس کی جگہ بدل جائے گی۔ مثلاً بدل جائے گا۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے حکم (امر مطلق) کے تحت کام کرتے ہیں تو ہمارا علم، قول و فعل الہی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی حمایت و نصرت و معیت حاصل ہو جاتی ہے اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر اس کے حکم کے خلاف کریں تو سارے عالم کی تائید بے فائدہ ہے۔

اس کا راز یہ ہے کہ تحت امر کام کرنے والے کی ذاتی مرضی نہیں بلکہ وہ حق کی مرضی کے تحت ہے۔ رسول اپنی مرضی نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس نے تم سے بیعت کی مجھ سے کی۔ تمہاری اطاعت میری اطاعت۔ تمہارا فعل میرا فعل۔ مَا زَمَيْتُ إِذْ زَمَيْتُ جب قلب کی کامل اصلاح ہو جاتی ہے تو اپنی مرضی، علم و ارادہ نہیں رہتے۔ اور امر مطلق کا امتیاز ہو کر ہر فعل تحت امر ہو جاتا ہے۔ کافر و مومن کے فعل میں بظاہر فرق نہیں لیکن یہ باطن بے انتہا فرق ہے۔ لہذا قلب کی گھڑی (یعنی خطرات) کو قرآن کے ستارہ سے ملا لیں۔

(۳۷) توکل کی حقیقت | فرمایا۔ جملہ عالم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اسباب و وسائل سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن

یہ سب اپنی ذات سے موثر نہیں۔ بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ موثر ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے اس لیے توکل یہ ہے کہ اللہ کی وکالت و کامرانی پر نظر رہے۔ اسباب پر نظر نہ رہے حکمت کے تحت اسباب سے کام لیں، لیکن سبب پر نظر رکھیں۔ اسباب و تدابیر بھی نے شکستہ حکمت اپنے محل پر بڑی چیز ہیں۔ ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاتا اور ان میں عہد اکوتا ہی کو نادرست نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حتیٰ الوسع ان کا حق پورا کرنا واجب ہے۔ البتہ اسباب و تدابیر اپنے احکام و اشارات قطعی ہیں۔

اور نہ اُن کو مطلقیت حاصل ہے۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہیں۔ پس جہاں اُن سے اعراض کرنا درست نہیں، وہاں اُن سے مرعوب ہونا بھی نادانی اور جرمانی ہے۔ صحیح مسلک یہی ہے کہ دل بہار، دست بہ کار، چنانچہ مومنین و متقین اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت و دونوں سے ربط رکھتے ہیں۔ کیونکہ عالم اسباب میں کثرت و قوت، اسباب و وسائل سب کچھ جمع ہوں تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بالا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مومن ادباً حکمت کے تقاضوں کے تحت اسباب و اوصاف کرتے ہیں۔ لیکن قدرت کے فیضان کے امیدوار رہتے ہیں۔ بہر صورت اُن کی امید و ہمت کا مرجع اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔

لیکن بعض سائلین تو کل کا علم صاف نہ ہونے کی وجہ سے اسباب اختیار کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اور اسباب اختیار کرنے کو توکل کے منافی سمجھتے ہیں۔ تعطل بنا رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو اسباب کا پابند سمجھتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو اسباب کو موثر سمجھ کر اسباب سے مرعوب رہتے ہیں، اسباب کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن حکمت کی آڑ لے کر اُسے توکل سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ توکل کے بعد اللہ کا فیضان ہے۔ ارشاد ہے: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ بَلْكَ إِنَّ اللَّهَ بِالِأُمُورِ (۱) الدَّامِرِ سے کامل ہے کہ اسباب کے قطع نظر قدرت سے تکمیل کرنے والا ہے۔ اس کے معنی تسامح و تغافل نہیں کہ مقصد ترک اسباب کریں۔ البتہ بقدر ضرورت اسباب اختیار کریں۔ اسباب کے تابع نہ رہیں۔ دل و دماغ پر اللہ تسلط رہے نہ کہ اسباب۔

ایک معاملے کے متعلق ناچیز نے عرض کیا۔ قلب میں تقاضا ہے۔ اپنی اراک کو دخل نہ دو۔ اسباب چھوڑ دو۔ فرمایا۔ بالکل درست ہے۔ لیکن یاد رکھو اس میں بال برابر فرق بھی ہے جو دوسروں کی سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف نفس کے تحت

پھاڑتا ہے تو انعام ملتا ہے۔ لیکن اگر مرضی یا ہر کسی کے سوئی مجبوعہ دے تو کونتی
ہے۔ کیوں۔ محل بدلا، مثلاً۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے حکم (امر علی۔ امر خفی)
کے تحت کام کرتے ہیں تو ہمارا علم، قول و فعل الہی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی
حمایت و نصرت و معیت حاصل ہو جاتی ہے اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر اس
کے حکم کے خلاف کریں تو سارے عالم کی تائید بے فائدہ ہے۔

اس کا راز یہ ہے کہ تحت امر کام کرنے والے کی ذاتی مرضی نہیں بلکہ وہ
حق کی مرضی کے تحت ہے۔ رسول اپنی مرضی نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
جس نے تم سے بیعت کی مجھ سے کی۔ تمہاری اطاعت میری اطاعت۔ تمہارا
فعل میرا فعل۔ مَا دَرَمِثْتَ اِذَا دَرَمِثْتَ جب قلب کی کامل اصلاح ہو جاتی ہے
تو اپنی مرضی، علم و ارادہ نہیں رہتے۔ اور امر خفی کا اختیار ہو کر یہ فعل تحت امر
ہو جاتا ہے۔ کافر و مومن کے فعل میں بظاہر فرق نہیں لیکن یہ بالظن بے انتہا
فرق ہے۔ لہذا قلب کی گھڑی (یعنی خطرات) کو قرآن کے ستارہ سے ملا لیں۔
(۳۷) توکل کی حقیقت | جملہ عالم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت
لیکن اسباب و وسائل سے بھرا ہوا ہے۔

یہ سب اپنی ذات سے موثر نہیں۔ بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ موثر
ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے اس لیے توکل یہ ہے کہ اللہ کی وکالت و کامرانی
پر نظر رہے۔ اسباب پر نظر نہ رہے۔ حکمت کے تحت اسباب سے کام
لیں، لیکن سبب پر نظر رکھیں۔ اکھٹل اسباب و تدابیر بھی بے شکستہ
حکمت اپنے محل پر بڑی چیز ہیں۔ ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاتا
اور ان میں عہد اکوتا ہی کو نادرست نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حتی الوسع ان کا حق
پورا کرنا واجب ہے۔ البتہ اسباب و تدابیر اپنے احکام و نتائج میں غلطی نہیں

دولت چھوڑ کر دنیا کو ٹھوکر ماری ہے۔ اور اسی میں سکون و شانتی محسوس کرتے ہیں۔ اگر ان کو ایمانی اعتبارات کے بغیر سکون مل رہا ہے تو آخریہ فیض کہاں سے آ رہا ہے۔ اور ان کی حالت تو ترک اسباب کے بعد بلحاظ مال و دولت آپ سے بدرجہا بہتر ہے۔ پھر آپ کو کیا امتیاز حاصل ہے۔ آپ جواب دیں گے۔ ہم نے ایمان کے ساتھ توکل کو اختیار کیا ہے۔ اگر توکل ایمان کے ساتھ ہے تو آپ کی نظر حق پر ہے یا مریدین و اسباب پر۔ آپ کی زندگی کا مقصد تمتع ہے یا معادِ ملت۔

حضور کی زندگی دیکھئے۔ آپ نے گلہ بانی کی، تجارت اختیار فرمائی۔ دیگر انبیاء نے بھی پیشے کئے۔ اس لیے دین سے بدگمانیوں کے موجودہ دور میں حکمت کے تحت، دین کے وقار کے لیے، مرشدین کو پیشہ یا ملازمت اختیار کرنا مناسب ہے۔ چاہے ان کو ایمانی اصلی توکل ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ دراصل توکل علم کی تسبیح کا نام ہے۔ چاہے ملازمت ہو یا ترک ملازمت و اسباب۔ ایسے متوکلین سے دین پر زبردستی ہے اور لوگ دین سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ توکل کے فیوض کو ذاتی تمتع، عمدہ لباس، غذا، سفر، فرش فریچر اور بیویوں کے زیورات میں صرف کرتے ہیں۔ ان کو حضور کی زندگی میں ملت کے لیے خرچ کر کے فاقے رہنے کا نمونہ نہیں ملتا۔

(۲۰) توکل کے آثار | جب بعد از شریفی میں ہمارے چھ ہزار کی ہمیونی آگم ہوئی تو میں سیدھا حضرت کے آستانے پر حاضر ہوا

اور عرض کیا۔ ہمارا ایمانی نقص تھا کہ اتنی بھی رقم ملی۔ صرف آپ کا نام ہی لے کر نکلتے تو اس سے بہتر سامان ہو سکتے۔ ہم آپ کے غلام ہیں۔ اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ غلام ناکام ہوں اور حج نہ ہو تو مرضی مولیٰ ازہمہ اولیٰ۔ تھوڑی دیر میں رقم شدہ رقم مل گئی۔

قولِ طیب
 پہل انگاری سے، اپنے بچوں کے لیے اسباب اختیار نہ کرنا بدترین گناہ ہے۔ دوسری
 طرف اللہ کے منشا کے تحت تفویض و توکل میں اسباب کا ترک لازمی ہے۔ اس میں
 اور اُس میں زمین، آسمان کا فرق ہے۔ دوسرے کے لیے اس میں فرق نہیں بلکہ
 تعجب کی بات ہے۔

(۳۸) توکل اور تعطل کا فرق | لوگ توکل کا مفہیم غلط سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ اللہ
 سب دے گا۔ قرآن میں بڑی تمیز بتائی گئی ہے۔
 اسما کا حق ادا کرنا ضروری ہے ورنہ اسما ریاطل ہو جائیں گے۔ اگر مومن بے ارادگی
 کی حالت میں ہے اور امر کے تحت توکل کر کے ایسا کہتا ہے تو اس میں حفاظت ہوتی
 ہے اور آثار و اسباب غیب سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے ذاتی ارادہ اور
 نفس کی تجویز کی وجہ سے ایسا کہتا ہے تو اس میں توکل کا خاص فیضان نہیں آسکتا
 گویا وہ اپنے کوتاہی کی وجہ سے معذور و معطل بنا لیتا ہے۔ اور اس تعطل کا پہلا
 معذور کی کا نام بے ارادگی رکھتا ہے۔ رہی یہ بات کہ بعض لوگ اس طرح توکل کر کے
 ذاتی ارادہ سے بیٹھ جاتے ہیں اور اُن کو مختلف فتوحات حاصل ہوتی ہیں ایسی
 صورت میں یہ توکل کا فیضان نہیں۔ اور نہ وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ دیگر اسماء
 درجائیت وغیرہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ غیر مومن بھی بیٹھ جاتا ہے تو ذرق ملتے ہیں۔ لہذا
 سلوک میں بے ارادگی کا مقام ہونا چاہیے۔

(۳۹) توکل اور پیشہ | عام طور پر توکل کی غلط توجہیں کی جاتی ہیں۔ اگر ترک
 اسباب ہی کا نام توکل ہے۔ اور اس کے فیوض و برکات
 مال و دولت فرش فرخ، ساری موثر اور طبیعت کا سکون ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں
 کہ یورپ، امریکہ کے بڑے بڑے دولت مند اہل علم ترک اسباب کر کے بعض
 اشرفیوں میں آپڑے ہیں۔ اُن کے پاس لاکھوں کی دولت بھی ہے لیکن سال

دولت چھوڑ کر دنیا کو ٹھوکر ماری ہے۔ اور اسی میں سکون و شانتی محسوس کرتے ہیں۔ اگر ان کو ایمانی اعتبارات کے بغیر سکون مل رہا ہے تو آخر یہ فیض کہاں سے آ رہا ہے۔ اور ان کی حالت تو ترک اسباب کے بعد بلحاظ مال و دولت آپ سے بدرجہا بہتر ہے۔ پھر آپ کو کیا امتیاز حاصل ہے۔ آپ جواب دیں گے۔ ہم نے ایمان کے ساتھ توکل کو اختیار کیا ہے۔ اگر توکل ایمان کے ساتھ ہے تو آپ کی نظر حق پر ہے یا مریدین و اسباب پر۔ آپ کی زندگی کا مقصد تمتع ہے یا مفاد ملت۔

حضور کی زندگی دیکھئے۔ آپ نے گلہ بانی کی تجارت اختیار فرمائی۔ دیگر انبیاء نے بھی پیشے کئے۔ اس لیے دین سے بدگمانیوں کے موجودہ دور میں حکمت کے تحت، دین کے وقار کے لیے، مرشدین کو پیشہ یا ملازمت اختیار کرنا مناسب ہے۔ چاہے ان کو ایمانی اصلی توکل ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ دراصل توکل علم کی تسبیح کا نام ہے۔ چاہے ملازمت ہو یا ترک ملازمت و اسباب۔ ایسے متوکلین سے دین پر ردِ پڑتی ہے اور لوگ دین سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ توکل کے فیوض کو ذاتی تمتع، عمدہ لباس، غذا، سفر، فرش، خرنچر اور بیویوں کے زیورات میں صرف کرتے ہیں۔ ان کو حضور کی زندگی میں ملت کے لیے خرچ کر کے فاقے رہنے کا نمونہ نہیں ملتا۔

(۴۰) توکل کے آثار | جب بغداد شریف میں ہمارے چھ ہزار کی جمہوری اکٹم ہوئی تو میں سیدہ حضرت کے آستانے پر حاضر ہوا اور عرض کیا۔ ہمارا ایمانی نقص تھا کہ اتنی بھی رقم ملی۔ صرف آپ کا نام ہی لے کر نکلتے تو اس سے بہتر سامان ہو سکتے۔ ہم آپ کے غلام ہیں۔ اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ غلام ناکام ہوں اور حج نہ ہو تو مرضی مولیٰ ازہمہ اولیٰ۔ تھوڑی دیر میں رقم مل گئی۔

سہل انگاری سے اپنے بچوں کے لیے اسباب اختیار نہ کرنا بدترین گناہ ہے۔ دوسری طرف اللہ کے منشا کے تحت تغویض و توکل میں اسباب کا ترک لازمی ہے۔ اس میں اور اُس میں زمین، آسمان کا فرق ہے۔ دوسرے کے لیے اس میں فرق نہیں بلکہ تعجب کی بات ہے۔

(۳۸) توکل اور تعطل کا فرق | لوگ توکل کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ انٹر

اسباب سے بچنا۔ قرآن میں بڑی تیز تانی لگئی ہے۔ اس کا حقیقہ ادا کرنا ضروری ہے ورنہ اس کا باطل ہو جائیگا۔ اگر مومن بے ارادگی کی حالت میں ہے اور امر کے تحت توکل کر کے ایسا کہتا ہے تو اس میں حفاظت ہوتی ہے اور آثار و اسباب غیب سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے ذاتی ارادہ اور نفس کی تجویز کی وجہ سے ایسا کہتا ہے تو اس میں توکل کا خاص فیضان نہیں آسکتا گویا وہ اپنے کو تکاسل کی وجہ سے معذور و معطل بنا لیتا ہے۔ اور اس تعطل کا بلی معذوری کا نام بے ارادگی رکھتا ہے۔ رہی یہ بات کہ بعض لوگ اس طرح توکل کر کے ذاتی ارادہ سے بیٹھ جاتے ہیں اور اُن کو مختلف فتوحات حاصل ہوتی ہیں ایسی صورت میں یہ توکل کا فیضان نہیں۔ اور نہ وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ دیگر اسباب و رحمانیت وغیرہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ غیر مومن بھی بیٹھ جاتا ہے تو ذوق ملتا ہے لہذا سلوک میں بے ارادگی کا مقام ہونا چاہیئے۔

(۳۹) توکل اور پیشہ | عام طور پر توکل کی غلط توجہیں کی جاتی ہیں۔ اگر ترک

اسباب ہی کا نام توکل ہے۔ اور اس کے فیوض برکت مال و دولت فرش فریخ، سواری موٹر اور طبیعت کا سکون ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یورپ، امریکہ کے بڑے بڑے دولت مند اہل علم ترک اسباب کر کے بعض آشرموں میں آپڑے ہیں۔ اُن کے پاس لاکھوں کی دولت بھی ہے لیکن سب مال

مولانا عدم فرماتے ہیں:-

چیتہ دنیا اند خدا عاقل بدن نے قماش و فقرہ و فرزند و زن و
بندہ مجبور، معذور، حاجت مند پیدا ہوا ہے۔ طلب کرے تو نقصان
فطرت ہے۔ البتہ عدم طلب یعنی ترک اسباب استغنیٰ اور کبر کو ظاہر کرتا ہے
جو حق کی صفت ہے۔ بندے کے لیے یہ محمود نہیں بلکہ جسارت ہے۔ ترک ملازمت
ترک نعمت، ترک اولاد میں نفس ہے۔ حتیٰ کہ اگر ترک معاصی کا دعویٰ کرے گا
تو پکڑا جائے گا۔ کیونکہ اس میں اپنی قوت کا ادعا ہے جو شرک ہے۔ لہذا ایسے
نا پسندیدہ ترک کے خیال کو ترک کرنا چاہئے۔ نفس کے تحت ایسا عمل قابل
باز پرس ہے۔ البتہ اللہ کے حکم و توفیق سے معاصی کے ترک کا خیال درست
ہے۔ لہذا اغلب معاش علم صحیح کے تحت احسن ہے جس کا مقصد عزت، صحت،
دولت وغیرہ ہو۔

(۴۲) تارک الدنیا۔ متروک الدنیا۔ جب کھانے کو نہیں ملتا اور دھڑکی کو
کوئی نہیں پوچھتا تو بعض بناوٹی پیر
اپنے آپ کو تارک الدنیا بنا لیتے ہیں اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں تاکہ
لوگ ان کی طرف رجموع ہوں اور وہ تمتع حاصل کر سکیں۔ ایسی صورت
میں وہ تارک الدنیا کہاں، دراصل متروک الدنیا ہوئے۔ قوت دولت
علوم دینی و دنیوی اور دیگر اسباب کے ہوتے ہوئے تارک الدنیا ہونا کمال
ہے۔ بلکہ عین تمتع کے زمانے میں، بلکہ دعوت تمتع ملنے کے باوجود، محض
اللہ کے لیے ان تمام اسباب کو چھوڑنا اور تارک الدنیا ہونا خاص اولیاء اللہ
کی شان ہے۔

(۴۳) تمتع کی امید۔ مخلوق سے اسید بڑی ابتلا ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ اگر تم

قولِ لیب

اصل میں توکل اسباب سے بالا ہے۔ تفعل میں خشکی ہے اس کی کھڑکی الگ ہے اور توکل کی کھڑکی الگ ہے۔ اگر مگر کی یہاں گنجائش نہیں۔ ہر محل کا انقضا الگ ہے یہ توفیق کی چیز ہے۔ قلب میں علم صحیح اور ربوبیت جم جائے تو خوف و حزن نہیں آتا۔ لیکن نتائج کا منتظر نہ رہے جو ہو اس پر راضی و صابر رہے۔ کتنے بڑھے لکھے بغیر خب کرتے ہیں لیکن انھیں توحید و توکل کی ہوا نہیں لگتی۔ اور کتنے بے بڑھے لوگ علم صحیح پر استقامت رکھتے ہیں۔ توکل کے بعد اپنی ارادت کو دخل نہ دیں۔

(۱۷۱) طلب ترک ترک | حکمت میں اسما کے روابط کا ظہور ہوتا ہے
سچی اس کے آداب میں داخل ہے۔ مومن

کو کثرت کار اور دشواریوں سے نہیں گھبرانا چاہئے۔ دراصل دشواریوں پر غما ہونے کی کوشش ہی اصل مجاہدہ ہے اور اس پر جتنا ہی اصل استقامت ہے۔ سورہ فزعل میں کثرت کار اور دشواریوں پر غلبہ حاصل کرنے کی مراد کوشش کا ذکر ہے کہ سب محاش کے لیے حکم خداوندی ہے کہ انسان حاجت مند پیدا ہوا ہے لیکن انسان کا عام رجحان یہ ہے کہ بغیر محنت کے محاش حاصل ہو جائے تو لطف ہے۔ یہ کم ہمتی ہے اسلام نے اس کی مذمت کی اور اس کا نام رہبانیت رکھا جس کی اجازت نہیں۔ بیت ہمتی سے سب کو چھوڑ کر اس کا نام توکل رکھتے ہیں۔ یہ اصل نفس کے تحت ہوتا ہے اس لیے حق کی تائید نہیں ہوتی۔ ترک و طلب کے اسرار کا علم حضرت غوث اعظمؒ کی نسبت کا خاص فیضان ہے۔ حضرت کی تعلیم کے لحاظ سے ترک و طلب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تحت نفس ایک تحت امر۔ اس کا علم عہدیت و مخالفت کی جان ہے۔ اگر کوئی تحت امر طلب و ترک کر رہا ہے تو محمود ہے۔ ورنہ تحت نفس مذموم ہے۔ تحت امر بھی ترک کرنے کے معنی علم غلط کا ترک اور علم صحیح کا حصول ہے۔

کرتے رہیں۔ اور کبھی یہ نہ کہیں کہ ایسا مخالفہ عمل کیوں ہو رہا ہے۔
یاد رکھو علم صحیح کے بعد جو دقیقیں آتی ہیں اُن کا منشاء مقام بنانا اور
ٹرنینگ دینا ہوتا ہے۔ اور علم باطل کے بعد جو دقیقیں آتی ہیں اُن کا منشاء
کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔

(۴۵) **مبطل استقامت** ایک سرکاری ملازم کا تنزل ہوا تو فرمایا۔ اس
حکمت کی حد نہیں۔ البتہ قرآن کے لحاظ سے اتنا اطمینان ہے کہ متنبیوں کا انجام
خیر ہے۔ درمیانی مراحل بے حساب ہیں۔ آنا پر نہ جائیں۔ اگر سب کام چار
حب مشا ہوتے رہیں تو اللہ میاں بیمہ کمپنی بن جائیں گے کہ ایمان کے بعد
کسی آزمائش کی ضرورت نہ ہو۔ حالانکہ ایمان کے بعد کسی کا سلوک بذریعہ
نقصانات (اناللہ) سے طے کرایا جاتا ہے۔ تو کسی کا حق ناقص نہ ہو اور
کسی کا اذیت خیشون (بکتر) سے۔ جیسا جس کا اقتضا ہے۔ مطلوب علم
صحیح ہوتا کہ غیرت دینی، خودداری اور آنا دی سے زندگی بسر ہو۔ ورنہ تو
کی کمی بیشی کوئی چیز نہیں۔ قرآن میں ہے۔ ہم سو میں ہزار کی برکت دیتے ہیں
یہ ہر محل پر صحیح ہے۔

(۴۶) **پریشانیوں میں حکمت** اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنا مشکل ہے۔ کامیابی
حاصل کرنے کے لیے باطنی اصلاح ضروری ہے جس کے نتیجے میں نصرت حاصل
ہوتی ہے۔ چنانچہ آیت کی ترتیب ملاحظہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
أَنْتُمْ مَوَلَاؤُنَا فَأَمْرٌ عَلَيْنَا لَعَلَّ النَّاسَ يَنْجُسُوا أَنْفُسَهُمْ يَكْفُرُونَ (۲۶) ترجمہ: معاف کر ہم سے۔
بخش ہم کو۔ اور رحم کر ہم پر۔ تو دوست ہمارا ساز ہے پس ہم کو کافروں پر غالب کر۔

نعمت دیا جا ہیں تو کوئی اُچھین نہیں سکتا۔ اور اگر ہم چھیننا چاہیں تو کوئی دے نہیں سکتا (۱) اس لیے ظاہری آثار و اشکال سے کبھی دعو کا نہ کھانا، امید نہ باندھیں چاہے کامیابی کے نقطہ ہی پر کیوں نہ ہوں۔ جب تک ہمیں عطا نہ ہو، وہ چیز اپنی نہیں ہے اور نہ قابلِ توجہ ہے۔ مثلاً اگر کیا باتیں، جتنے جائیں اور خوش ہو بھی دیے لگیں تو گنتے کو چاہے کہ اسے نہ سونگھے ورنہ اس کی اصالت میں فرق ہے پس مالک کے حکم و عطا پر نظر رہے عطا کے بعد بھی جب کھانے کا حکم دیں تو اپنی چیز ہے۔

بعض لوگ محمد سے کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت اور عالمِ دین سلطنت کے رُبط سے آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے۔ اُن کی نظر میں تعلقات برائے تمتع ہیں۔ حالانکہ یہ سماجی تعلقات ہیں۔ دوستی اور خصوصاً مذہبی دوستی کا مقصد ذاتی تمتع نہ ہونا چاہئے۔

قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا دَعْوَتُكُمْ (۴۴) دُعا اور استقامت

دکھاؤ۔ مصیبتوں میں ہمارا عبور و استقامت مقصودِ الہی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کو کامیابی سے قبل کافی انتظار کرنا پڑا۔ دُشمنوں کی رستی دُرازی کی گئی۔ آگ وغیرہ کے سامان ہونے دیئے۔ جلال کی تجلیاں پوری ہو گئیں۔ حفاظت کے ساتھ نصرت عطا ہوئی۔ اس میں کوئی دم نہیں مار سکتا نہ معاملہ واجبیت، محمولیت، حق و صداقت کا بھی ہو تو بعض وقت تجلی مخالف ہو جاتی ہے۔ پھر موانع کے باوجود کامیابی عطا ہوتی ہے۔ جو قابلِ شکرانہ و نیاز ہوتی ہے۔ جب مومن کا کام بن رہا ہو تو شیاطینِ مخالف پر بڑا زور دکھائے ہیں۔ ان کی قوتوں کا کچھ ٹھکانا نہیں۔ اس لیے امید کے ساتھ حفاظت کی دُعا

اس میں اور اسلامی استغنیٰ میں کیا فرق ہے۔ فرمایا چونکہ ان کے پاس اللہ و رسول پر ایمان نہیں۔ اس لیے وہ انہوں وغیرہ کے استغنیٰ میں نفس کی آمیزش ہوتی ہے اُن کا مذہبی کتابی علم انسانی علم سے خلط ملط ہو چکا، اس لیے لاپہت باقی نہ رہی اور وہ اعلیٰ ایمانی آثار جو عبدیت کا لازمہ ہیں اُن میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ علاوہ ازیں کسی کو سکون و الطینا حاصل بھی ہو جائے تو دھوکا نہ کھانا چاہیے کیونکہ بعض لوگوں کو اپنے اقتضا کے تحت گندی سے گندی چیزوں میں سکون و لطف ملتا ہے بعض جھنگ، مدک پینے والوں کے کمرے سٹڈ اس کی طرح غلیظ رہتے ہیں۔ لیکن اس کی بدبو کا لطف اُٹھانے کے لیے دُور سے مدکی، چرسسی آتے ہیں۔ ادنیٰ سے ادنیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں میں لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کس اعلیٰ علم و ایمان کے تحت یہ سکون و الطینان نصیب ہو رہا ہے۔ قرآن حقیقی الطینان و سکون دہی ہے جو ایمان کا نتیجہ ہو۔ ارشاد ہے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ** (یعنی ترجمہ: جو ایمان لائے اور اُن کے دل اللہ کی یاد سے آرام و الطینان حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ورنہ سارے عالم کی حکومت، بجاہ و خشم ہم میں سکون و محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ ملاحظہ ہو: **لَوْ أَنفَقْتَ الْخ**) (چل)

(۱۴۸) **ہاگ استغنیٰ** ایک دن حضرت اپنے گھوڑوں کے لیے سونے چاندی کے ساز و سامان تیار کر رہے تھے۔ ایک شخص نے خیال کیا۔ اللہ والے ہو گویا میں کتنے لگے ہیں حضرت کے قلب پر یہ بات آئی تو فرمایا۔ اس چوب دو گل زدہ ام نہ بڑل۔ یعنی میرا دل اس سے بندھا نہیں ہے۔ میں بے ہمہ باہمہ ہوں۔ الطینان و استغنیٰ بعض نفل الہی ہے جو دولت بلکہ عبادات سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے تو شریعہ خیر اور خیر میں شر ظاہر ہوتا ہے۔

ایمان کی حالت میں باطل سے ربط رکھنا مہلک ثابت ہوتا ہے۔ یقین معلقانہ کے دورِ خلافت کے واقعات سے ثابت ہے کہ کس طرح بعض مسلمان شیطان کے پیکر میں محسوس کرنا تباہ ہو گئے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانے میں مانعینِ زکوٰۃ نے نماز، روزہ، حج کی ادائیگی کا اقرار کیا۔ لیکن زکوٰۃ سے انکار کیا۔ فراستِ مدنی نے ان کا وجود ملت کے لیے مہلک جان کر جہاد کا حکم فرمایا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ حدیث میں ہے کہ کسی مصلح میں ایک یہودی اور ایک مسلمان میں اختلاف ہوا۔ یہودی نے کہا کہ رسول اللہؐ کے پاس چلیں۔ آپ جو تصدیق فرمائیں اسے ہم دونوں قبول کر لیں گے۔ حضورؐ نے تصدیق فرمایا۔ لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد اس نام نہاد مسلمان نے اختلاف کیا اور کہل میں حضرت عمرؓ کو حکم بنانا چاہتا ہوں۔ یہودی اس پر بھی رضا مند ہوا۔ اور دونوں حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے اور واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمرؓ نے انہیں گئے اور تلوار لاکر اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس فراستِ فاروقی پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ یہ منافق تھا۔ شیطان کے زیرِ اثر تھا کہ حضرت عمرؓ کو رسول اللہؐ کے مقابلے میں حکم بنانا چاہتا تھا۔ تیسری مثال حضرت علیؓ کی ہے۔ خارجی کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ نمازی اتنے کہ پیشانیوں پر گٹھے پڑ گئے تھے۔ لیکن حضرت علیؓ نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ کیونکہ ان کا وجود ملت کے لیے سم قاتل تھا۔ اس پر آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ ان تینوں گروہوں نے اللہ، رسول اور قرآن سے ظاہری ربط رکھا تھا۔ لیکن باطنی روح وحشت کا پتہ نہ تھا۔ حزبِ الشیطان تھے اس لیے قتل کئے گئے۔ اس کی سمجھ کے لیے بعیرتِ محمدیؐ، فراستِ مدنی، سیاستِ فاروقی اور حکمتِ علوی کی عبرت لیتے ہیں۔

(۴۹) نفسیات ہدایت

ہدایت انسانی دنیا کا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ انبیاء کا موضوع 'انسان' رہا۔ ہدایت کے لیے انسانی تعمیر جذبات، ماحول کا مطالعہ ضروری ہے۔ لیکن اکثر مرشدین اس میں کورے رہے ہیں۔ یورپ کے ماہرین تعلیم نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور تعلیم کو ترقی دیتے ہیں محض احکام و ہدایات مسلط کرنے کا طریقہ ناقص ہے۔ البتہ حالات کے مطالعے کے بعد مناسب طریق پر اشارے دینا، ایک کرنا، دیرپا، موثر ثابت ہوتا ہے۔ کسی پر ایسا خیال عام کرنا اور اپنے اقتضا کے تابع کرنا مفید نہیں۔ **وَعَلَيْتُمْ إِلَّا الْإِصْلَاحَ الْمُسْتَقِيمَ** (۲۲/۱۹) نہیں ہے، ہم برے مگر غلام پر کھینچنا۔ اس مطلب حکمت کے ساتھ، اقتضادات و حالات کے لحاظ سے کوشش کرنا ہے۔ البتہ نتیجہ کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اللہ راوی ہے۔ دعا کریں۔ محل کے لحاظ سے مہلت بھی لازمی رہتی ہے۔

بعض لوگ اولیاء اللہ سے ربط رکھتے ہیں لیکن اس محل کا اقتضا پورا نہیں کرتے۔ بلکہ شیطانی لوازم پورے کر کے عمدہ نتائج کے متوقع رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا فیض بند ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کا قیدی بن جاتے ہیں۔ مثلاً بجلی سے ربط پیدا کرنے کے بعد، اگر ذرا اسی عقلیت یا غلطی ہو تو دھماکا ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ مومن ہونے اور اولیاء اللہ سے ربط کا دعویٰ کرنے سے کوئی بچ سکتا ہے۔ یہ شیطانی حکمت ہے شیطان شر کا بیڑا تعین ہے۔ اس کے زیر اثر نہ صرف کافر ہیں بلکہ وہ فاسق مسلمان بھی جو غلط علم و عمل میں مبتلا رہتے ہیں۔ ارشاد ہے: **وَمَا تَنْصِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ لَئِنْ آتَاهُم مِّنْ فَضْلٍ لَّيَنْقُضُوهُ** قرآن میں الفاظ مطلق استعمال ہوتے ہیں ایسا زہر جسم میں پھیلے تو جان جاتی ہے۔ ورنہ زہر کے مقام کو قطع کرنا ضروری ہے۔

(ان شئتُ) اگر میں چاہوں، ہو جائے گا جو نفس و شرک ہے۔

(۵۲) اجنبی - برمی | ہر چیز اپنے محل اور ربط کی بنا پر اچھی، بری، بڑی، چھوٹی کہلاتی ہے۔ ہر ایک کے احکام الگ ہیں۔ زمین پر چلنے والوں

کے احکام ہوا میں اڑنے والوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ نیچے کی نفرض سے زیادہ نقصان نہیں پہنچتا لیکن اوپر کی نفرض سے سر کے بل نیچے گرے گا۔ بزرگوں کا قول ہے: *حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْرَكِينَ* عاصیوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں۔ اہل نفس کے مقام کے احکام الگ ہیں اور اہل دل کے اعلیٰ مقامات کے احکام الگ۔ اعلیٰ مقام پر رہ کر نیچے والوں کے کام کریں تو مار پڑ جاتی ہے۔

بعض وقت انسان پر تحکم اور تعزز کی تجلی ہوتی ہے تو خوب حکم چلتا ہے۔ عزت ملتی ہے۔ لیکن تجتر (خجڑ) (اگر) کرے اور چھو لے اور اسباب ظاہری (عزتِ تعلقاً) پر بھروسہ کرے۔ یعنی انیت و انانیت آجائے جو نادانستہ لہجہ پر تحت الشعہ میں پڑے رہتے ہیں تو تحکم و تعزز کی تجلیاں رک جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر مقامِ عبدیت میں رہیں۔ نیچے کے مقام پر صبر کریں۔ نفس کے مقام پر رہ کر بے نفسی و بے ارادگی کے لوازم چاہنا مناسب نہیں۔ اصلاح کی خاطر نعتِ رو کی جا سکتی ہے۔ اس محل پر توبہ کے ذریعے توفیق طلب کرے۔

(۵۳) عقل و قلب | انسان میں دو قسم کی حرارت ہوتی ہے۔ ایک بخار کی حرارت جو مرض و کمزوری کی علامت ہے۔ اور ایک صحت کی حرارت

جو قوت کی نشانی ہے۔ اسی طرح ایمان کے تعلق سے ایک حرارتِ نفسانیت کی ہوتی ہے اور ایک توحید کی۔ مطلب یہ کہ ہم قلب کے اعتبار کے تحت رہیں۔ اور عقل کو قلب قرآن کے تاج رکھیں تو ہدایت ملے گی۔ ورنہ محض عقل و دماغ کے تحت رہیں تو حیرانی رہے گی۔ اس کی مثال ایسی جاؤ کہ ٹو فانی بارش ہو رہی ہے مگر گر رہے ہیں تو قلب

(۷۶) خیر و شر کی بصیرت عام مسلمان اور علما، سنی و اہل قرآن پڑھتے ہیں اور اولیاء اللہ
لیکن قرآن سے علما و ظاہر اور اولیاء اللہ کو جو بصیرت
ہوتی ہے اس کی کیفیت میں فرق ہے۔ اولیاء اللہ پر شرح صدر اور علم لدنی کی وجہ سے
قرآن مجید کی آیات جو خیر سے متعلق ہیں، ان میں خیر کی مقدار کا تناسب کھل جاتا ہے کہ
کس علما میں خیر کی مقدار کا تناسب کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیات جو شر سے متعلق
ہیں ان میں شر کی مقدار کا تناسب بھی کھل جاتا ہے کہ کس علما میں شر کی مقدار کا تناسب
کیا ہے۔ اس کے برخلاف عام علما و خیر و شر کا تقابل تو جانتے ہیں لیکن تناسب کا انھیں
صیح علم نہیں ہوتا کہ وہ خیر کثیر اور خیر قلیل میں کس قدر تیز کر سکیں۔ اسی طرح خیر و شر
کی باریکیوں پر بھی علما ظاہر کی نظر نہیں جاتی تو عمل کہاں کریں گے۔ اس کے برخلاف
اولیائے کاملین کے پاس ایسی میزان بصیرت ہوتی ہے جس میں رائی برابر خیر و شر بھی
تل جاتے ہیں

(۷۷) حسن ظن ایک اصول یاد رکھو۔ ہر کسی سے خیر کی توقع رکھیں، لیکن اس
سے شر ظاہر ہونے پر تعجب نہ کریں۔ اکثر لوگ اسی میں حیران
رہتے ہیں کہ فلاں صاحب سے ایسی امید نہ تھی۔ میاں! اُمید ہی کیوں رکھی۔ اس
میں خیر فرض ہی کیوں کیا۔ ہر ایک اپنا اقتضا ظاہر کر رہا ہے۔ دیکھتے رہو۔ جہاں تک
خیر کا تعلق ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور جہاں تک شر کا تعلق ہے اس کا ذاتی ہے۔
اللہ کے فضل کی اُمید پر ہر ایک سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور بد ظنی نہ کرنی چاہئے۔
إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۴۷﴾ تحقیق اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ البتہ
خیر ظاہر نہ ہو اور شر ظاہر ہو تو تعجب نہ کریں کہ یہ اس کے اقتضائے ذاتی کے مطابق
ظاہر ہو رہا ہے۔ اسلام کی تعلیم میں عمل کے ارادے پر اِنْ شَاءَ اللَّهُ (اگر اللہ چاہے)
کہنے کا علم ہے۔ اس کا منشا یہی ہے کہ تمام خیر اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے۔ وہ

عقل کے ذریعے انسان ایٹم بم، ہائیڈروجن بم بنا کر اپنی قوت کو ہزاروں گنا بڑھا تا ہے۔ جب عقل میں اتنی قوت ہو تو ایمان میں کتنی قوت ہوگی۔ اور ساری دُعاؤں کے آثار کتنے قوی ہوں گے۔ ایک مومن کی دعا چھوٹے سے چھوٹے شکر کو بڑے سے بڑے شکروں پر فتح و غلبہ دلاتی رہی ہے۔

(۵۵) **عدل و فضل** | قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو ذو عدل (عادل) کہیں نہیں کہا گیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ذو فضل (فضل والا) کہا گیا۔ عدل تو اس وقت ہو گا جبکہ بندے کا کوئی حق ہو۔ ہم رانی برا بر کا حق نہیں رکھتے تو بغیر حق کے عدل کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اللہ فضل فرماتا ہے کہ بندے کو حق نہ ہو۔ کے باوجود نعمت عطا کرتا ہے۔ اعمال کا مدار وجود پر ہے اور وہ ہمارا ذاتی نہیں۔ زائد بر ذات ہے۔ محض فضل ہے۔ ہذا میں فضلِ ربّی (۱۹)

(۵۶) **اُن پر بڑھ اور فضل** | قرآن فہمی اور سلوک میں ترقی کے لیے پڑھنا لکھنا لازم نہیں۔ بلکہ ایک ایسا محل آتا ہے جہاں علوم مکتوبہ لو بھولنا پڑتا ہے جس کے بغیر علم حق قلب میں نہیں آتا۔ وہ اعلیٰ علم ہے، کسی نہیں۔ اس کو شرح صدر، علم لدنی کہتے ہیں جو خاص فضل ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ چنانچہ مولانا رومؒ، حضرت عمرؓ، حضرت سہروردیؒ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔

عد کتاب و صد ورق در نار کن
روئے خود را جانپ دلدار کن

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلعم کی خصوصیت اُچی (اُن پر بڑھ) بیان کی۔ آپ پڑھے لکھے نہ تھے۔ لیکن اتنا عظیم الشان علم (قرآن) الائے اور سب عالم کو سکھایا گئے۔ اور بڑے بڑے صحابہ پیدا کئے جن میں اکثر اُن پر بڑھ تھے۔ بعض اکابر اولیا و اولیاء بھی ایسے ہوئے ہیں کہ اُن کا ظاہری علوم میں کوئی خاص مقام نہ تھا جس پر سب کو حیرت ہے۔

کام یہ ہے کہ وہ سمجھے۔ بارش کا برسانے والا اللہ ہے۔ اس کے حکم سے بارش ہوتی ہے۔ لہذا اس سے دعا کئے جائیں کہ بارش رُکے اور ہم نقصان سے بچیں یہ تو قلبی اعتبار ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عقل کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ اور گھر کے ٹپکے وغیرہ درست کرائیں۔ اس طرح قلب ہی کے زیرِ ہدایت عقل کو استعمال کریں۔

دین کے لیے قلب و دماغ دونوں کی ضرورت ہے۔ ہر ایک اپنے محل پر ضروری ہے۔ عہدِ جدید کا اقتضا علمی تحقیقات ہے۔ جس میں دماغی لحاظ سے دارالمصنفین اعظمؒ اچھا کام کر رہا ہے۔ دنیا پر دماغی غفلت نظر کر رہا ہے۔ لیکن بڑا کام قلبی ہے جو اولیاءِ کاملہ حضرت عیسیٰ اعظمؑ نے قلبی و دماغی دونوں خدمات انجام دیں۔

(۵۴) عقل و فضل | ہر روز یہ مہم ہوتا ہے کہ ہم کل تک بے وقوف تھے، محض فضل پر بچے۔ لوگ عقل و فضل کے فرق کو نہیں سمجھتے تاہم نے عرض کیا۔ عقل بھی تو فضل ہی ہے۔ فرمایا۔ بے شک۔ لیکن عقل کے محدود ہیں اور فضل لامحدود ہے۔ عقل کی چمک جگنو کی چمک ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے لیکن فضل تو نور ہے، لامحدود ہے۔ اس امتیاز کو اہل عقل بھی دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ جب فضل ہوتا ہے تو اُسی بات بھی سیدھی بیٹھ جاتی ہے جس کی توجہ ممکن نہیں۔ فضل نہ ہو تو عقل سے جتنے بھی جوڑ بٹھاؤ، زاویے بناؤ، لیکن جوڑ بیٹھا ہی نہیں۔ اس لیے ہر آن ہم فضل کے محتاج ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ دے یعنی اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ہمارے معاملات میں عقل برائے نام ہوتی ہے لیکن ہم اللہ کے فضل سے بڑے عقل مند سمجھے جاتے ہیں۔

ہر معاملے میں فضل کا اعتبار رہے۔ تفاخر کا اعتبار نہ آئے۔ اپنی ذاتی اہمیت و غفلت محسوس نہ کریں۔ واثر پروف بنیں۔ جس پر تعریف و مقبولیت کے نظر تو گرتے ہیں لیکن دل میں رطوبت نہیں پہنچتی۔ یہی حفاظتِ اہلی ہے۔

اسلام لایا جس پر آج حیرت کی جاتی ہے۔ اور پنڈ وہ کے بزرگ حضرت علاؤ الحق والدین جن کا آج سارا بنگال محققہ ہے ان ہی اخراج عثمان کے تراشیدہ ہیں۔

(۵۸) خشیت و شکر

ماخیز کی ایک کامیابی پر فرمایا۔ قلب لذت نہ لے پھر کیا نہ سمجھو۔ لادعویٰ رہو۔ نہ تو کسی کے کہنے سے خوش ہو، نہ خائف و مغلوب ہو۔ شکر ادا کر کے خشیت کے مقام پر رہو۔ غیب پر ایمان لانا فرض ہے۔ ورنہ شہود و شہادت کے بعد احکام، آثار دیکھ کر تو کافر، شرعون تک ایمان لاتا ہے۔ اب تو تجلی موافق ہو گیا۔ کیا معلوم کہ دوسری تجلی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ کیا کم ہیں۔ اسی لیے اولیاء استغفار میں لگے رہتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا کہتے رہتے ہیں۔ قرآن میں مغال اور غفہ نہ بننے کی تعلیم ہے۔

قرآن نے فرح سے منع فرمایا۔ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (۱۱۱) ترجمہ: مت خوش ہو۔ تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا بہت خوش ہونے والوں کو۔ دینار علم ہے: لَا تَغْتَبُوا الذِّينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيَحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبْهُمْ مَعًا زَوْجًا مِنَ الْعَذَابِ (۱۱۲) یعنی اللہ کی عطا کے باوجود فرح (ارتنا) نہیں کر سکتے حد اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کریں تو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ انبیاء کی زندگی اسی خشیت پر ہے۔ وَيَرْحَمُونَ رَحْمَةً وَيُحْمَدُونَ عَذَابَهُ (۱۱۳) یعنی عذاب کو ہر وقت حاضر جائیں اور ہر وقت خائف رہیں۔ رحمت کی دوسری معنی اللہ آتی ہے۔ وہ مقام نہیں ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کی دعا تَوَفَّنِي مُسْلِمًا (۱۱۴) (یا اللہ) مجھے مسلمان ماریو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَالَمِينَ (۱۱۵) المؤمنین رَوَّفَ رَحِيمِ ہونے کے باوجود خشیت سے فرماتے۔ وَمَا أَذْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ (۱۱۶) یعنی نہ معلوم میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

قرآنی معارف کا حصول ڈگریوں پر نہیں۔ لکھنے پڑھنے کو شرح صدر اور فضل
 اپنی سے کوئی تعلق نہیں۔ دُور کیوں جائیں۔ خود ہمارے بڑے حضرت قبلہ کمال تھے
 شاہؒ ہی کو لو۔ وہ کیا پڑھے لکھے تھے۔ عربی کے اعراب تک ٹھیک نہ پڑھ سکتے تھے۔
 لیکن معارف قرآنی کا دریا بہتا تھا پرو فیسر مولوی مناظر حسن گیلانیؒ کو آپ پر
 خدا ہی تھے۔ لیکن ان کے استاد مولانا حکیم برکات احمد ٹوٹکی ہندوستان کے مشہور
 عالم، فلسفی، متکلم اور ادیب تھے۔ تتر برس کی عمر میں آدھ گھنٹے کی تعلیم میں
 حضرت کے قدموں پر گر پڑے۔ بیعت و خلافت حاصل کی۔ اور فرمایا۔ اگر یہ علم
 توحید حضرت سے نہ ملتا تو میں دنیا سے لُحڈ چلا تھا۔ اسی طرح بڑے عالم مولوی
 صفی الدین صاحب نے، جو حرمین شریفین میں مدتوں رہے۔ بڑھاپے میں حضرت
 کے قدموں پر علم حاصل کیا اور مجھ سے فرمایا۔ ایک بھانسی مٹی جو دل میں لگی ہوئی
 مٹی لیکن حضرت کی صحبت میں نکل گئی اور علم حق نصیب ہوا۔

(۱۵۷) مبلغ اعظم بنگال | اسی سلسلے میں مولوی مناظر حسن صاحب کی کتاب
 مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کے حوالے سے

حضرت انجی سراج مبلغ اعظم بنگال کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہیؒ
 نے دینی میں عظیم الشان تبلیغی نظام قائم فرمایا تھا۔ آپ نے سیکڑوں اولیاء اللہ
 کو دکن، بنگال، پنجاب اور سارے ہندوستان میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ ان میں
 حضرت انجی سراج عثمانؒ مبلغ اعظم سمجھے جاتے ہیں اور صاحب بنگالہ مشہور ہیں۔
 آپ سلطان جی کے مرید و خلیفہ تھے۔ بڑھاپے تک بالکل ناخواندہ رہے۔ لیکن
 سے حضرت کے خدمت گاروں میں پرورش پائی۔ سلطان جی کے حکم پر استاد
 مولانا فخر الدین نے اخیر عمر میں چھ مہینے تعلیم دی۔ اس کے بعد سلطان جی نے نسل
 آپ کو بنگال بھیجا اور تبلیغ کا فرض پیر دفرمایا۔ آپ کے فیض سے تقریباً سارا بنگال

رَبِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْإِيمَانُ الْخَشْيَةُ رَبِّهِ (۳۳) خشیت کے بعد ہی اجر و معفرت عطا ہوتے ہیں۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ کَرِیْمٌ (۲۹) غیب پر خشیت و محبت ہونی چاہئے۔ حشر پر کیا ہوگی۔ اسی لیے تقویٰ و خوف کا انحصار ایمان بالغیب پر ہے۔ جتنا بڑا فضل ہوتا ہے خوف لازمی ہے۔ فضل و مراتب کی جتنی بلندیاں نصیب ہوں گی اتنا ہی فطرتاً اس امر کا خوف ہوگا کہ اس بلندی کے نیچے شر و عذاب کی کتنی گہرائیاں ہیں جن میں گرنے کا خوف لگا ہوا ہے۔ لہذا ایسا نہ قدر خود پر شناس۔ قرب سلطانی و محبت و شہادت، ملحوظ رہے۔

(۵۹) خشیت الہی اور خوف غیر اللہ کے اثر و پائے سے ڈر گئے۔ اولیاء اللہ کے

کے اَلْخَوْفُ وَ الْخُشُوۡنُ کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا خوف کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ جس کے محرک انسانی زندگی کے طبعی تقاضے ہوتے ہیں جو انسانی فطرت اور حکمت الہی کے مطابق ہیں۔ جیسے کسی شخص کا ہاتھ ناواقفیت میں آگ پر پڑ جائے تو وہ بے اختیار گھبرا کر ہاتھ ہٹالے گا۔ دوسری نوعیت کا خوف و خشیت وہ ہے جس کا مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ یعنی بندہ غیر اللہ کو عدم اور نیست محض جانتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو موثر، ناخ، غدار نہیں جانتا۔ تمام نعمتوں کو اللہ کی طرف سے جانتا ہے۔ اور کسی نعمت کا قیام ایک لحظہ کے لیے بھی لازمی نہیں سمجھتا۔ داخل و خارج میں کہنے ہی موافق اتنا ناظر ہو جائیں، نہ وہ شرم کرتا ہے اور نہ اُس کی نیت میں فرق آتا ہے کہ نہ معلوم دوسری آن کیا تجلی آجائے۔ اسی طرح اگر مخالف ناچار جمع ہو جائیں تو اُن کو قطعی نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی ذات سے موثر نہیں۔ بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ سے امید رکھتا ہے کہ ممکن ہے وہ خیر و فضل کی صورتیں

اللہ اکبر خشیت کی حد ہے۔ حضور کا عام میدان حُزن کی طرف تھا۔ ممالک عرب کے فتوحات کے باوجود حضور ہر آن کانپتے تھے۔ روتے تھے۔ استغفار فرماتے تھے۔ کبھی آپ کو کہتے نہیں دیکھا گیا۔ صرف مُکرا دیتے تھے۔ حدیث میں ہے۔ جو میں جانتا ہوں تم جانتے تو بی بی بچوں کو بھول جاتے۔ اسی مقام حُزن و خشیت پر لا تَحْزَن (۱۱۱) کا انعام ملتا ہے۔

چاہے کتنا ہی فضل ہو نفس کے تحت کوئی خوشی نہ ہو۔ البتہ قرآن میں صرف ایک بات پر فرح کی اجازت ہے اور وہ ناقابل تبدیل حقیقت قرآن ہے۔ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (۱۱۲) عرف قرآن کو استحکام ہے۔ باقی سب حالات ہر آن بدلنے والے ہیں۔ ان کو مستقل جان کر کیسے خوشیاں منانی جاسکتی ہیں۔ اللہ کے الطاف و مہربانیاں پر بھی نہ خوش ہوں اور نہ اترائیں بلکہ صرف شکر کریں۔ الحمد للہ کہیں۔ صرف قرآن اور قرآن کے علم کے افتتاح کے لحاظ سے فرح کی اجازت ہی نہیں بلکہ امر ہے۔ قُلْ يُفَضِّلُ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ فَبِذَلِكَ الْاِلَٰهَ فليُفَضِّلْ حَتّٰى (۱۱۳) ترجمہ (کہہ اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہئے) اللہ نے ہم کو قرآن کے قابل سمجھا۔ وَنِ قرآن کا خاصا دوسری جگہ یوں بیان ہوا ہے۔ لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (۱۱۴) ترجمہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اُتار دے تو اُس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور چھٹ جاتا۔ قرآن جن پر اترے اللہ کی خشیت طاری ہو جاتی ہے خشیت پر کیسے فرح ہوگی چونکہ شر و نزول ہمارا مقام ہے نہ معلوم دوسری آن کی مصیبت کے غبار میں گریں۔ اپنے کو کبھی مامول نہ سمجھیں۔ خوف و خشیت کا مقام ہی عبدیت ہے۔ خشیت اور نعمت میں تضاد نہیں۔ رجائیت (امید) اب کا فضل ہے جو بھال ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ رحما کا مقام و انعام بھی اُسی کو ملتا ہے جو خشیت کے مقام

فصل سوم
 ۱۵۴
 قول طیب
 لہذا ان پر لا تغرّح، کا اطلاق ہوگا اور ان کے مقام کے لحاظ سے سزا ہوگی
 البتہ خشیت کے علم کے بعد تو ان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے علم میں ہے کہ بعض
 موجودہ اولیاء نے جو شی کی تو ایسی گت بنی کہ شی ہی جان لیوا ثابت ہوئی۔
 اکثر سالکین قحطال، فحوز، دارانے والا، مخز کرنے والا، اور اقامت بنجمن
 زہاک، فحذات (۱۳) میں تطبیق نہیں دے سکتے۔ نفس کے تحت خوب بڑا
 کرتے ہیں اور نعمت بیان کرنے کے حکم سے اس کی سند لیتے ہیں۔ عقیدہ کا نام
 لے کر بد اعمالیوں کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ائمہ شریعت کہتے جاتے ہیں، لیکن
 دراصل ائمہ کی ہوتا جاتا ہے۔

(۶۱) فرح اور شکر کا فرق | لوگ فرح اور شکر میں فرق نہیں کرتے علامہ
 فرح کی بنیاد ایت پر ہے جو توحید ہے۔ ہر مقام اور ہر محل کا ایک عمل ہے
 جو عمل مقربین کا ہے وہ اصحاب یمن سے متوقع نہیں اور اصحاب یمن کا علم و عمل
 مقربین کے لیے سیات بن جاتا ہے چونکہ وہ اس محل کے خلاف ہے۔ بلکہ سزا ہوگی
 تنزل ہو جاتا ہے۔ ہر محل کی ٹریننگ کے بعد مقام بنتا ہے۔ اعلیٰ مقام پر رہ کر
 نیچے والوں کی طرح فرح کرنا چاہو تو غلطی ہے۔ اگر خوشیاں کرنی ہوں تو نیچے
 آؤ۔ وہاں اس کی اجازت بلکہ تائید و تقویت ہے۔ اوپر رہنا چاہو تو ہوائی جہاز
 کی نفاکے تابع رہنا پڑے گا۔ اگر زمین پر موٹر یا بیڈی کا سفر مطلوب ہو تو
 یہاں کے اعتبارات الگ ہیں۔ ہر محل کے خطرات، انعامات، احکام وغیرہ میں
 جن کی تعمیل وہاں کے محل کا اقتضا ہوگی۔

(۶۲) آمد و آمد | خشیت کی نعمت بعضوں کو آور دے ملتی ہے، بعضوں
 پر آمد رہتی ہے۔ بعض آور دے آمد کی طرف آتے ہیں،

پیدا کر دے۔ اس کی نظر ہمیشہ حق پر لگی رہتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور اس کا کیا مقابلہ ہے۔ اور وہ اپنی جنبشوں کو منائے الہی کے تابع بنا لیتا ہے۔ اس طرح غلوں کے تعلق سے اس کا قلب 'لا خوف ولا حزن' کے مقام پر رہتا ہے۔ نہ غیر اللہ سے خوف کرتا ہے نہ امید رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس پر ہر آن خوف و ربہ کا حال طاری رہتا ہے۔

حضرت موسیٰ نے امرِ الہی کے تحت عصا بھینکا۔ وہ اُتار دیا گیا۔ عصا کے اُتار بننے میں حضرت کے علم و ارادت کو دخل نہ تھا۔ حکمتِ الہی کے تحت آپ ڈر کر پلٹے۔ لیکن اللہ نے امر فرمایا، مت ڈرو۔ میرے پاس رسولوں کو خوف سے سروکار نہیں، جب اُن کے ساتھ امر و قدرت کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی مخالف اتنا کام نہیں کرتے۔ اُتار دیا میں نے پیدا کیا اور میں ہی اس کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ اس سے حضرت موسیٰ کی تعلیم مقصود تھی۔

سوال۔ لَا تَفْرَحْ (۱۱۱) اور قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ (۶۰) الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَصْحَبْنَاهُ فَبِذَٰلِكَ فَلَیْفَرِحُوا (۱۱۲) اِنْ رَّ

آیتوں میں کیا تطبیق ہے۔ فرمایا۔ عوام کی خوشیوں میں اور عارفین کی خوشیوں میں بڑا فرق ہے ہر دو کے احکام جدا ہیں۔ خوشیاں منانے پر عوام قابلِ باز پرس نہیں۔ لیکن عارف قابلِ باز پرس ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے فضل و رحمت کے علم پر خوشی منانے کو کہا جا رہا ہے جو اشیاء کے اوپر کی چیز ہے۔ لیکن بعض مرشدین جس پر خوشی کرتے ہیں وہ 'نشی' ہوتی ہے۔ یعنی نشی کے حصول پر وہ خوشیاں کرتے ہیں، نہ کہ فضل و رحمتِ الہی پر۔ اُن کا دل گواہی دے سکتا ہے کہ ان کے دل پر شئییت غالب ہے یا فضل و رحمت۔ اسی پر تصفیہ ہو جائے گا۔ اگر شئی کے تحت ہو تو نقص ہے۔ لیکن مردِ حق کو سمجھانے کے لئے فضل و رحمت کہہ دیتے ہیں۔

کی بشارت دی گئی۔ یعنی ہم نے تم کو کھلم کھلا فتح عطا کی تاکہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائیں۔ نہ صرف یہی بلکہ **وَيُنْتِمْ لِعَمَلِكُمْ عَلَيْكَ ۱۶۶** کی بشارت عظیم بھی ملی کہ اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے۔

ناچیز نے عرض کیا۔ حضرت سلیمانؑ نے حکومت مانگتے سے پہلے مغفرت کی استدعا کی ہے۔ حضورِ اَوْرَم کو اتنا ہم نعمت کی عطا سے پہلے مغفرت گناہ (ذَنْبُكَ) کی بشارت ملی ہے۔ لیکن انبیاءؑ تو معصوم ہیں۔ گناہ سے پاک ہیں تو پھر ذَنْبُكَ کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رسول کے مرتبے کا گناہ کیا چیز ہے، بعض لوگ جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول بھی دوسرے لوگوں کی طرح نقصا بشری کے تحت گناہ کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ رسول تو معصوم ہوتے ہیں

یہاں عام گناہ کا اعتبار نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ عبدیتِ سبحان اور عبد کے مابین حد فاصل ہے۔ سبوحیت میں تو کسی قصور، نقص اور عیب کا گز نہیں۔ لیکن عبدیت وجہ فاصل ہے۔ ذاتِ عبدِ مرجع ہے قصور کا، نقص اور عیب کا۔ چنانچہ ذَنْبُكَ فرما کر عبدیت کے اسی فرق کو ظاہر کیا جا رہا ہے پس رسول کے مرتبے کا ذنب، یہی ہے کہ عبد ہے، فقیر ہے، سہرا یا نقص و عدم ہے۔ کوئی کمال ذاتی نہیں۔ یہ ربط اللہ تعالیٰ کو حد درجے محبوب ہے

اور محبوبیتِ تامہ ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمانا چاہتا ہے اور اپنے محبوب میں کوئی نقص اور عیب کا ہلو بکھنا نہیں چاہتا۔ ہر وقت درود اور رحمت بھیجتا ہے اور محارم سے نینت دینا چاہتا ہے اور محبت بنا دیتا ہے۔ لیکن ازلہ ابداء عبدیت کی حد فاصل رسول (عبد) صلح اور سبحان (اللہ) میں قائم و دائم ہے۔ **سُبْحَانَ الَّذِي أَمَرَ بِيَعْدِهِ ۱۶۷** اس پر ذال ہے۔ یہ وہ تکتے ہیں کہ بیان ان کا متحمل نہیں۔

یہ بھی مناسب ہے۔ البتہ آدمی آدر ہے، خود خشیت کا علم کھلے تو کیا کہنا اس کا فضل ہے۔ ماشاء اللہ خشیت کہنے کی چیز نہیں۔ کھلنے اور گزرنے کی چیز ہے۔ جب تک یہ حاصل نہ ہو قرآن کھلتا نہیں۔ محض احمد اللہ کہنے اور نعمت میں گم ہونے سے محفوظیت و توازن نہیں پیدا ہوتے۔ گویا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں جس میں قطیعت و قرار نہیں۔ البتہ خشیت کے علم کے بعد توازن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ علم بھی ایک قطرہ ہے بحرِ ذخار کا۔

(۶۳) استغفار اور شکر کا قرآنی سلوک
 بڑی بیان کی ہیں۔ استغفار اور شکر۔ یہ ایمان و سقٰی کی عا

ہیں۔ یہ بہت نازک اور اعلیٰ اعتبار ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ گناہ پر استغفار کر لیا اور کھانا منہ پر شکر تو بڑا کام کر لیا۔ لیکن یہ بہت بلند چیز ہے۔ اللہ کھولے تو سمجھ میں آئے حضرت سلیمانؑ نے دعا فرمائی۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا (۲۳) حضرت کس درجے کی حکومت مانگتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے استغفار فرماتے ہیں۔ کیا یہاں جرائم گناہ مقصود ہے، ہرگز نہیں۔ اگر جرائم گناہ مقصود ہوتا تو اس عفو طلبی کے ساتھ ملک و حکومت مانگتے کیا یہاں موقع نہ تھا۔ لیکن یہاں استغفار اور ملک مانگنا لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ سمجھائے تو سمجھ میں آئے۔

یاد رکھو دیگر انباءؑ نے اپنے لیے جن نعمتوں کی دعائیں کیں، حضور انور صلی علیہ وسلم کو ان نعمتوں کی عطا کی بشارتیں دی گئیں۔ مثلاً حضرت موسیٰؑ نے شرجہ حمد کے لیے دعا فرمائی، لیکن حضور کو اللہ شرجہ کی بشارت ملی۔ اسی طرح حضرت سلیمانؑ نے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا عرض کیا تو حضور انورؑ کو انا فتحنا لَكَ فَتَحْنَا مَمْلِكًا لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا أَخِيرُ

فصل سوم
قول طیب
۱۶۱
جس کے پاس کتاب آسمانی نہ علم تھا کہا میں پلک جھپکتے لے آؤں گا چنانچہ لا کر پیش کر دیا۔

(۶۵) عبدیت و فلاح | بعض لوگ عبادات و تقدس پر پھر وسہ کرتے ہیں مشیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَحَسْبَىٰ إِنَّ يَكُونُ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (۲) یعنی جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ممکن ہے فلاح یا نجات الٰہی اور جانے کی بات ہے کہ ایمان و عمل صالح کے باوجود فلاح کا دعویٰ انہیں کر سکتے کسی عبدیت ظاہر فرمائی ہے۔ پھر فوراً ارشاد ہے۔ وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (۳) یعنی اللہ جسے چاہے پیدا کرے اور فلاح کے لیے منتخب کرے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ (۴) ان کو کوئی اختیار پسندیدگی نہیں۔ فلاح اللہ کا محض فضل ہے اس لیے ہر آن خشت میں رہیں۔

(۶۶) مقبولیت کی روح | ایک نازک بات یہ ہے کہ متقی و عاشق عبادتیں اور اوراد کئے جاتے ہیں، وہ گویا الٰہی غیر و جسم تو بنادینے میں لیکن یہ لازمی نہیں کہ اس میں روح بھی ہو۔ یہ تو محض فضل الٰہی ہے اللہ تعالیٰ اس جسم میں قبولیت کی روح بھر دے۔ لَفُحْتُ فِيْهِ مَرْثَةً رَّوْحِي (۱) اس پر دال ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ اخیر وقت تک عبادات کے باوجود بھی فرماتے ہیں۔ اگر اللہ قبول کرے اور خاتمہ باخیر کرے تو ہمارے لیے خیر ہے۔ وہ ذات تو غنی ہے۔ اس کے سامنے سب عبادات و ریاضات کے بعد نہ ادعا ممکن اور نہ حق ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ خشت مقام رکھے (آمین)

بلکہ بیان کرنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ محض فضل سے کھلے تو سمجھ میں آئے۔ جب حضورؐ انورؑ کی عبدیت کا یہ عالم ہے تو آپ کی عبادت کا کیا ترغیب ہوگا۔
قیاس سے باہر ہے۔

یاد رکھو۔ قرآنی سلوک یہ ہے کہ درخواست (دعا) پر استغفار کا اسامیپ لگایا جائے کہ اس اسامیپ کے بغیر درخواست قابلِ پیش رفت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں حضورؐ کا توسط (اور درود اللہ تعالیٰ کی عطا کی کشش کے لیے خاص راز میں یہ قرآنی سلوک فطرت کے مطابق ہے۔ استغفار و شکر کا یہ قرآنی سلوک ابتدائی قرآن میں کثرت سے ملتا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ تِلْكَ مِّنَ الْاٰیٰتِ الْاَوَّلٰیْنَ وَ قَلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ (۱۶۴) یعنی پہلے زمانے میں مقررین کی کثرت ہوگی۔ بعد میں ان کی تعداد کم ہوگی۔ لیکن ہر زمانے میں ان کی قوت اسی اصولِ تعلیم کی بنیاد ہوگی۔ آج کل لوگ قرآنی سلوک بھول گئے۔ اور اس کے استاد بھی کم نظر آتے ہیں۔

(۶۴) اَمَّا سِیِّمٰنِیْ اَوْ رَمَقَامُ کُنْ | انا چہ نے عرض کیا۔ حضرت سلیمانؑ کی یہ دعا تو مقبول ہے کہ مجھے ایسا ملک و حکومت عطا کیجئے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ لیکن بعد کو دوسروں کو اس سے بڑی بڑی سلطنتیں عطا کی گئیں۔ اس کی کیا توضیح ہے۔ فرمایا۔ یہاں ملک و حکومت کی غیبت کے لحاظ سے ہے، نہ کہ مقدار و وسعت کے لحاظ سے۔ حضرت کی حکومت جن و انس بلکہ ہوا و ملک پر تھی۔ نہ صرف یہی بلکہ حضرت دکن کے مقام پر عاکم وقت تھے کہ صدیقین تک کو بارگاہِ ربوبیت سے لکھنؤ مآبِ ایشاؤن (۱۶۴) کی شان عطا ہوتی ہے۔ آپ کا تو کیا کہنا۔ آپ کے ایک چمن اور ایک (انسان) وزیر کی قوت و حکومت کا قرآن میں ذکر ہے۔ چمن نے کہا۔ دربارِ برخواست ہونے سے قبل بلقیس کے تخت کو لا حاضر کروں گا۔ لیکن قَالَ الَّذِیْ عِنْدَہٗ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتٰبِ (۱۶۵) وزیر نے

نہیں ہے۔ رسالت کے اعلان و وضاحت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اُس ایمانی توحید کا لطف ہے جو رسالت کے طفیل سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو اسلام کے باہر میسر نہیں آسکتی۔ رسالت میں ہر کوئی سنت پر زور دیتا ہے اور زور دینا بجا ہے کہ قرآن کریم میں اتباع کی تاکید ہے۔ لیکن بہت سے اس راز سے بے خبر ہیں کہ محبت اور تعظیم اتباع کی جان ہیں۔ ان ہی دونوں کے صحیح امتزاج سے حقیقی اتباع پیدا ہوتی ہے۔ محبت میں قوت ہے اور تعظیم میں تعدیل۔ جس اتباع کی بنیاد محبت و تعظیم نہ ہو وہ محض ایک رسمی تقلید ہے۔ اتباع نہیں ہے اور نہ اس میں اتباع کی خیر و برکت ہے۔ اتباع کے واسطے محبت و تعظیم کس کی وجہ سے لازم ہے، اہل علم اس کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں توحید کے پہلو پہ پہلو حضور رحمۃ اللعالمین کی محبت و تعظیم کی جو تعلیم ہے وہ دنیا میں بے نظیر ہے کہ عبدیت میں انتہائی محبوبیت و برکت درج ہے۔ اس (۴) دعا آپ کے ابتدائی طرز عمل نے مسلمانانِ عالم کو سخت متوجّس اور یاد رکھنے کے واسطے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نیکیاں خدا کا شکر ہے کہ بعد کو تشدد دھکے لگا۔ حکومت کا مسلک رُوبہ اصلاح معلوم ہوتا ہے۔ گو رفتار سست ہے۔ . . . ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو رسول کریم کی محبت و تعظیم سے سرشار کر دے کہ اتباعِ زندہ ہو جائے۔ اور اتباع کی برکت سے توحیدِ نبوی کا رنگ چڑھ جائے۔ . . . اس کے بعد میں نے صلاۃً تَخْتِئاً اور قرآنی دعا پڑھ کر تقریر ختم کر دی۔

(اقتباس از صراطِ احمد، جلد دوم، لہرنی ۱۹۶۳ء)

(۲) مدارسِ مدرّیہ طیبہ | مدینہ منورہ میں بچوں کے متعدد مدارس ہیں۔ مدارس

فصل چہارم

تَعَبُدٌ - یُعْبُدُ شَعَارُ اللہ - مکریم مقررین

۱) سلطان عبدالعزیز بن سعود کی فرمایا۔ آپ نے جو امن و امان قائم کیا ہے اس فرمائش پر مکہ معظمہ کے شاہی جلسہ کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ اس کی قدر کرتے ہیں فی البدیہہ تصور ہر فریاد گئے ہیں۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم سابقہ ترقی حکومت کا بھی احسان فراموش نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنی عقیدت مند سے حجاز میں دولت کے دریا بہا دیئے۔ اوقاف کی حدتہ تھی۔ داد و دہش کی حد نہ تھی۔

۲) لسبک الممحرکہ یہ تو انتظامی امور تھے۔ اب دینی امور کو لیجئے۔ توحید پر جو بار بار زور دیا جاتا ہے، بہت خوب ہے۔ اسلام تو اسلام، اسلام کی برکت سے دوسرے مذاہب بھی توحید کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر ہے وہی خالق ہے۔ وہی رازق ہے۔ وہی قادر ہے۔ وہی حاکم ہے۔ یہ عقائد آج بہت عام ہو گئے ہیں۔ کسی تاکید کے محتاج نہیں ہیں۔ آج اسلام اور دیگر مذاہب کے مابین جو جھگڑت ہے۔ جو محرکہ ہے وہ رسالت پر ہے۔ ورنہ توحید پر سب راضی ہیں۔ اس لیے اسلام و کفر میں اس وقت مابہ الاختیار جو عقیدہ ہے، وہ رسول اللہ کی رسالت ہے۔ ورنہ عقلی اور قولی توحید تو بطفیل اسلام آج کم و بیش سب اہل

۳) عام ہو رہی ہے۔ روح حب نبوی اس خالی توحید دوہرا ناچنڈاں کا گر

چاہتا تھا۔ یہ غلط ہے۔ بلکہ اس نے کہا۔ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ مُخَلَّقَتَيْنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (۴) میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے تو آگ سے بنایا اور اُسے مٹی سے۔ دراصل وہ رفعت انسانی سے انکار کر رہا تھا۔ اور آدم کے مقابلے میں اپنی رفعت بتا کر رہا تھا۔ پس ہر وہ شخص جو مقامات انسانی کی رفعت و عظمت کا انکار کرے، تم ہی بتاؤ کہ اس کے قلب پر رحمن کی تجلی ہے یا شیطان کی۔

(۲) مغضوبین اگر تانا ہے۔ ایک تویہ کہ انبیاء، اولیاء کی عظمت کا انکار کرتا ہے۔ انسان کی فضیلت و کرامت کے تعلق سے شیطان وہ حربے استعمال

جیسے آج کل کے مادہ پرست ہیں۔ معرضین میں بھی مادیت کا ایک رنگ ہے۔ انبیاء، اولیاء کی رفعت و عظمت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ان کی نظر میں گویا مٹی ہیں۔ یا مٹی کے پتلے۔ بیچ ہیں۔ مردہ ہیں۔ اور امانت، ولایت، خلافت کے خوبصورت الفاظ استعمال کر کے بھی اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ کے بجائے بَشَرٌ مِثْلُنَا کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری طرح ہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی ہیں۔ اتنا فرق تو تابع و متبوع کی حیثیت میں ہونا عجب نہیں۔ لیکن باطنی طعنے پر ان کے قلوب پر اولیاء اللہ کی عظمت ایسی مسلط رہتی ہے کہ وہ اس کو ہٹانے کے لیے اعتراض و توہین کے مرض میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ان کو ان فیوض و برکات سے محروم کر دیتا ہے جو انبیاء، اولیاء کے ربط، رفاقت، ادب و توسل سے حاصل ہوتے ہیں۔

(۳) ضالین اس کے برخلاف شیطان کا دوسرا حربہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی عظمت اور رفعت میں غلو اور مبالغہ کرتا ہے کہ غلو کرنے والے لوگ بعض اوقات

کو خدا، خدا کا بیٹا، نبی یا اوتار مانتے لگتے ہیں۔ اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض مرشدین بھی اس قسم کے غلو کا شکار ہیں۔ ان دو طبقوں میں سے ایک طبقہ مخلص ہوتا ہے، تو دوسرا ضالین ہوتا ہے۔

اپنے عقائد کا نصاب لازم کر دیا ہے۔ جو لوگ اس نصاب کو قبول کرتے ہیں ان کے مدارس جاری ہیں۔ جن کو جس میں عذر ہے ان کے مدارس بند ہو گئے۔ فی الحال مولانا سید احمد صاحب فیض آبادی (برادر بزرگ مولانا حسین احمد صاحب دیوبندی) کا مدرسہ بہت ترقی پر ہے۔ دھرم بنوی کے قریب (یہ مدرسہ گویا دیوبند کی ایک شاخ ہے) جتنا نچر اس تعلق کی یادگار میں مدرسہ کے سامنے لب شرک میوہ لہری کے پودے بھی وہاں سے لائے نصب کئے گئے ہیں کہ جو پھل وہاں آتے ہیں یہاں بھی آئیں۔ مدرسہ پر حکومت کی خاص عنایت ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ علمائے دیوبند میں اشاعت و تعلیم کا جو حوصلہ اور سلیقہ ہے اس کی مثال ہندوستان کے دیگر علمائے میں کم نظر آتی ہے البتہ علماء مذکی بحث جدا ہے۔ یہ ایک قدیم بحث ہے۔ نئی نہیں۔ مذہبی جماعتوں میں قدر تا دیوبندیوں کا بڑا عروج ہے۔ حکومت سے گہرا ربط مضبوط ہے۔ شیراز شکر کا معاملہ ہے۔ مولانا سید احمد صاحب سرگروہ ہیں (۱۳۹۱ھ تا ۱۳۹۷ھ)

(مکہ معظمہ کے شاہی جلسہ میں) کل دوران میں بعض ہندوستانی مولوی صاحبان بڑے فخر سے اور بے تکلفی سے ادھر ادھر پھیر رہے تھے کہ گویا اپنا ہی مکان ہے۔ اپنا ہی زمان ہے۔ (ص ۹۲ عراط اکھید جلد دوم لہری)

(۱) رفعت انسانی اور شیطانی

اسماء و الہیہ بھی ہیں اور اسماء و کونیہ بھی۔ انسان ان اسماء کا مظہر ہے۔ ظہور کے مرتبہ میں۔ مدارج ہیں۔ انبیاء اور اولیاء میں ان کا ظہور بہ مراتب اعلیٰ ہے۔ اسی باعث انسانی کا مشاہدہ کر کے ملائکہ نے حقیرت آدم کو سمجھ کیا۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا۔ پہلے کہتے ہیں کہ وہ مودت تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا

اسماء و الہیہ بھی ہیں اور اسماء و کونیہ بھی۔ انسان ان اسماء کا مظہر ہے۔ ظہور کے مرتبہ میں۔ مدارج ہیں۔ انبیاء اور اولیاء میں ان کا ظہور بہ مراتب اعلیٰ ہے۔ اسی باعث انسانی کا مشاہدہ کر کے ملائکہ نے حقیرت آدم کو سمجھ کیا۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا۔ پہلے کہتے ہیں کہ وہ مودت تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا

ہے۔ اور رسول اللہ صفات، افعال، آثار میں اس کے کامل ترین منظر ہیں۔ عہد میں ذاتا غیر ہیں۔ یہی فرق سمجھے گا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ مکرم و معظم اور حجت ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں فقیر ہیں یعنی کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا۔ اَلْفَقْرُ خَيْرٌ نِّی۔ آپ عِبْدُکَ وَرَسُولُکَ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ درست کہ یہ غیریت ہے۔ اور پھر اللہ کے فضل و عطا اور امانت سے سب کچھ ہیں، یہ بھی درست کہ یہ قرب ہے، اقربیت ہے، عنیت ہے۔ لہذا ذاتا کچھ نہیں اور وجود اللہ کی عطا سے سب کچھ۔ یہ عبدیت ہے۔ یہی وہ ممتاز علم ہے جو دیگر آدمی کو کما حقہ نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الوہیت، وجوب و غنائے ذاتی کے سوا کچھ کوجہ صفات کا منظر نہایا، قرآن عطا فرمایا اور قرآن میں سب کچھ ہے۔ حتیٰ کہ خادِجی اِلٰی عِبْدِکَ مَا اَوْحٰی سے سرفراز فرمایا جو عبد و رب کے درمیان خاص راز ہے کہ مقربین و ملائکہ کو بھی اس کا علم نہیں۔ اس کا ایسا سمجھنے کو بھی حوصلہ چاہئے۔

(۴) نام کی توحید | فرمایا۔ میں نے حج کے موقع پر سلطان بن سعود کے شاہی جلسہ میں بیان کیا تھا۔ توحید کی کنجی رسالت ہے۔ اور اتباع رسالت کی روح حُب و ادب و تنظیم نبوی ہیں۔ اسے شرک کہیں تو حقیقی توحید کیسے ملے گی۔

(۱) کاغذ کے پھول | ایسے لوگوں کی توحید کی مثال کاغذ کے پھولوں کی ہے کہ پھول آسکتی ہے کہ پھلتا، پھولتا اور جن کو مہکا تا ہے۔ اُسے سائیں تو مسطر ہو جائیں۔ اسی طرح یہ لوگ توحید اور حق پرستی کے نام سے خوشنما رنگین باتیں تو خوب کرتے ہیں لیکن اس راست گوئی کے پردے میں اُن کا منشا کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی مقربین الہی اور اولیاء اللہ کی تحیر و توبہ ہیں۔

یہودیوں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے۔ یہودی تو موصوفہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں۔ ان میں تھوڑے ہی ہیں جو حضرت عزیرؑ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں لیکن ان کا بڑا قصور یہ ہے کہ عظمتِ انبیاء کے قائل نہیں۔ انبیاء اور محبوبانِ الہی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اس لیے وہ غضبِ الہی کے مستحق بنے۔ اس کے برخلاف عیسائی شرک تو کرتے ہیں لیکن محبوبانِ الہی سے محبت کرتے ہیں۔ تاہم قرآن اُن کو مومنین سے قریب کہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: لَيَجْعَلَنَّ اللَّهُ النَّاسَ عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَيْسَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَيَجْعَلَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ (۱) ترجمہ: تو پائے گا عداوت میں سب سے زیادہ شدید مومنین کے لیے یہود و مشرکین کو، اور سب سے نزدیک محبت میں مومنین کی ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ نے نزولِ قرآن سے پہلے کے نصاریٰ کے لیے مغفرت تک کی گنجائش بتائی کہ جناب باری میں عرض کریں گے۔ وَإِن تَعْفُرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲) اور اگر تو ان کو بخش دے تو بہت درست حکمت والا ہے۔ غرض یہ دونوں افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔

(۴) مومنین اور صراطِ مستقیم | اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ مرتبہ اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلعم کامل ترین انسان اور سارے عالم میں سب سے زیادہ مکرم و معظم ہیں۔ آپ کی رفعت و علو مرتبت کی کوئی انتہا نہیں۔ ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلے کھلے اپنی صفات کا مظہر بنایا کہ وہ جملہ عالم کے لیے اسمِ رحمن کے مظہر ہیں، یعنی رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ ہیں۔ تو مومنین کے حق میں اسما و رؤف و رحیم کے مظہر، یعنی اَلْمَوْثِقِينَ دُرُوفُ رَحِيمِ ہیں۔ اسمِ کریم کے مظہر ہیں یعنی رسولِ کریمؐ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اللہ لا اله الا

ساتھی خارجیوں نے حضرت علیؑ کے خلاف خروج کیا تو حضرت علیؑ نے ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ خارجیوں کے مقابلے کے لیے جب حضرت علیؑ نے فوج بھیجی تو حضرت جذب نے خارجیوں کی غارتگری، قرآن خوانی اور عبادت گزاری دیکھ کر ان سے لڑنے میں پس و پیش کیا۔ لیکن حضرت علیؑ کے ارشاد سے آپ پر غارتگری کی گمراہی واضح ہو گئی اور آپ نے اُن سے جنگ فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بھی بیان ہے کہ ایسے زائد و عابد میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ریاضات و عبادت سے اور زیادہ جاگئے۔ اُن کے چہروں پر خشکی نظر آتی اور ہاتھ پاؤں مشعل۔ اگر یہ لوگ حضرت علیؑ کے مقابلے میں نہ آتے تو بادی النظر میں اولیاء اللہ سمجھے جاتے۔ اور اُن کے مخالفین کو نہ معلوم لوگ کیا سمجھتے۔

(۵) تعظیم شعائر اللہ تکبرِ مقررین
قرآن شریف میں ادب و تعظیم نبویؐ پر بے انتہا زور دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

(۱) ادب کی اہمیت

الْبُحْبُحَةُ اَنْ تَخْطُ اَعْمَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بِهَا (یعنی اگر تم مجسم کی آواز سے اپنی آواز بلند کر دے گے تو تمہارے سارے اعمال جھٹ ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبوبانِ الہی کے ادب میں ہر قسم کی کوتاہی پر فیرت الہی کس درجے جوش میں آتی ہے۔ اور یہ کہ کتنا اعلیٰ معیارِ ادب مطلوب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: وَتَعَزَّوْا وَتُؤْمِرُوْا وَتُدْعَوْنَ اِلَیْهِمْ (یعنی تم اس رسولؐ کی مدد کرو اور ادب رکھو۔

(۲) اولیاء اللہ کی شانیں
اولیاء اللہ کی شان یہ بتائی گئی ہے۔ اِنَّ اَوْلَیَّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰی اللّٰهِ (۱) اَلَا اِنَّ اَوْلَیَّیَّ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (۲) الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یُقِیْمُوْنَ (۳) اِلَیْہِمْ اَلْمُبَشِّرُ

ان مطالب کے بیان کے سلسلے میں حضرت اکثر و واقعات کا ذکر فرماتے تھے ان دونوں واقعات کو حضرت فضیلت جنگ انوار اللہ شاہؒ نے اپنی کتاب انوار احمدی (صفحہ ۲۸۹ تا ۳۰۴) میں تحقیق سے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

(۲) مہاجر ضیہ بن | رسول اللہؐ کو اپنے اوپر قیاس کر کے ترض و اعراض کرنے کی ابتدا خود عہد نبویؐ سے ہو چکی تھی چنانچہ ذوالحجہ ۱۲ھ کے

بارے میں جو نجد کے قبیلہ بنو قسیم سے تھا جس سے عبد الوہاب نجدی صاحب کا بھی تعلق سمجھا جاتا ہے بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ ایک موقع پر ہم لوگ رسول اللہؐ کے پاس حاضر تھے۔ اور حضورؐ کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا۔ یا رسول اللہؐ اعدل کیجئے۔ آپ نے عدل نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا۔ تیرے لیے خرابی ہو۔ جب میں ہی عدل نہ کروں تو کون عدل کرے گا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا۔ اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضورؐ نے فرمایا۔ اسے چھوڑ دو۔ اس کے دُعا را ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی نمازوں، روزوں کے مقابلے میں تم لوگ اپنی نمازوں، روزوں کو خیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن اُن کے حلق سے نیچے نہیں اُترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے صاف گزند جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ خرچ کرتے رہیں گے۔

(۳) خارجی | اس کی ابتدا حار جیوں سے ہوئی۔ جب حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے مابین عہد نامہ صلح لکھا جانے لگا تو عروہ بن ادیہ تمیمی نے حضرت علیؓ سے کہا کہ اللہ کے معاملے میں آپ انسانوں کو حکم بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حکم نہیں بن سکتا۔ اسی پر حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا کہ بات تو سچی ہے لیکن اس کا مقصود باطل ہے۔ اس اختلاف پر جب عروہ اور اس

بزمینے کہ نشانِ کھپائے تو بود سالہا سجدہ صاحبِ نظر الٰہی خواہد بود
 حجرِ اسود بھی ایک قبرِ کبر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تبرک ہو گی کہ خود حضورؐ
 انورؑ صلعم اسے بوسہ دیتے تھے۔ لیکن اسلام نے تبرک اور تعبد میں زمین اور
 آسمان کا فرق دکھا ہے۔ دیگر مذاہب میں یہ دونوں اعتبار غلط ہو گئے اور گمراہی
 پھیلی۔ چنانچہ اس فرق کو مشترک کرنے کی غرض سے ایک مرتبہ حجاج کے روبرو حضرت
 عمر فاروقؓ نے حجرِ اسود کو مخاطب کر کے فرمایا: بخاری شریفؒ بے شک
 میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو فائدہ
 پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہؐ کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں
 تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سبحان اللہ کیا توحید ہے۔ کیا اتباع ہے۔ کیا تعبد ہے
 کیا تبرک ہے۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آثار پرستی کا گمان ہوتا ہے
 ایمان متزلزل رہتا ہے۔ برہنہ قلبی حاصل نہیں ہوتا۔ عبادات محض رسم بن کر
 رہ جاتی ہیں۔ روح نہیں آتی۔ چنانچہ صراطِ احمدیہؒ لبر فی حصہ اول ص ۲۳۵ پر اس
 کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔

(۴) خلاصہ | اس سے واضح ہوتا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 الٰہ اصل دین ہے۔ انبیاء اولیاء دین کے معلم ہیں۔ اور
 گو وہ بذاتِ خود سراسر مخلوق ہیں۔ عباد ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک بے حد مقرب
 ہیں۔ مقبول ہیں۔ ان کی دعائیں مقبول ہیں۔ ان کے کام مقبول ہیں۔ ان
 کے آثار مقبول ہیں۔ ان کی اتباع مقبول ہے۔ ان کی تعظیم و توقیر واجب ہے۔
 ان کا احترام لازم ہے۔ اور چونکہ سب کچھ مرضی الٰہی کے مطابق اور سراسر تحت
 امر ہے۔ توحید کے تابع ہے۔ شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلم قرآنی عطا فرمائے
 جو افراط و تفریط سے پاک ہے۔ عراجِ ستقیم کا رہنا ہے کہ وہی طریقِ اسلام ہے۔

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ - لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ - ذَٰلِكَ هُوَ الْقَوْدُ
 الْعَظِيمُ (۱۱) یعنی اللہ کے پاس تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ
 متقی ہے۔ اولیاء اللہ کو خوف و حزن نہیں ہوتا۔ ایمان و تقویٰ اُن کا شعار ہوتا ہے
 اُن کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارتیں ہوتی ہیں۔ یہی سب سے عظیم کامیابی ہے۔
 لیکن افسوس ہے کہ اولیاء اللہ کو لوگ اس حقیقی معیارِ قرآنی کے بجائے اپنے

مقرر کردہ خیالی معیار سے جانچتے ہیں۔ اور صرف کشف و کرامات بلکہ استدراج
 والوں کو جاہل لوگ اولیاء اللہ مانتے ہیں۔ جو کمالات دکھاتے ہیں یا دل کی بات
 بتاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس جا کر دولت، صحت اور اولاد کے لیے دعائیں کھاتے
 ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی شان کچھ اور ہی ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قرب

سے ہے۔ اولیاء اللہ کی مرتبت و عظمت کہ یہ کتنے بڑے شعائر اللہ ہیں، محب
 ذیل قرآنی مثالوں سے واضح ہوگی۔ قرآن نے صفا، مزوہ، مقامات اور قربانی کے
 جائزوں تک کو شعائر اللہ قرار دیا۔ یوں تو سب عدا کی مخلوق برابر ہے۔ لیکن وہ
 بھی کیا نسبت ہوگی کہ اوقات، مقامات و حیوانات کو شعائر اللہ بنا دے۔ وَ
 مَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (۱۲) شعائر اللہ کی تعظیم
 کرنے سے تطہیرِ قلب جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ راز صرف اس قدر ہے کہ
 وہاں کوئی خاص نسبت الٰہی ثابت ہے۔ ورنہ وہ شئی بہ ذاتِ خود مخلوق محض
 ہے۔ بے حقیقت ہے۔ نسبت کا راز بہت دقیق ہے۔ اللہ سمجھائے تاکہ غلط مرآ
 کی فہم و تیز حاصل ہو۔ ورنہ ایک طرف انکار ہے تو دوسری طرف بھی شرک تیار ہے۔

(۳) مقامِ ابراہیم حجرا سودا کعبہ شریف میں مقامِ ابراہیم ایک پتھر ہے جس
 پر حضرت ابراہیم کا نقش قدم بھی نمایاں ہے۔

وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی دَلِیْلًا (یعنی پھر مومن مقامِ ابراہیم کو جائے نماز۔

سجدے کراتے ہیں۔ جس کا قدرتی نتیجہ تفریط ہوتا ہے۔ جس وقت عبد الوہاب بخدی صاحب نے تحریکِ وہابیت شروع کی ہے، مکہ، مدینہ میں بعض مشائخ اپنے کو سجدے کراتے تھے۔ اور عورتیں غیر مسلموں کا ناچ ناچتی تھیں۔ جس کے ردِ عمل میں یہ تحریک شروع ہوئی۔ آج کل ان پیروں کا شور و غوغا ان معرضین کے خلاف، محض اپنے مفاداتِ ماحصلہ کے تحفظ کے لیے ہے۔ ورنہ اگر ان کو کھانے کو ملتا رہے تو غالباً یہ دین کی تباہی کی فکر نہ کریں۔

میرا مطالعہ اور مشاہدہ ہے کہ معرضین اسباب میں سب سے زیادہ مبتلا رہتے ہیں۔ ان کو اولیاء اللہ سے استعانت میں شرک نظر آتا ہے۔ لیکن وہ خود رات دن عہدہ داروں، دنیا داروں سے استعانت کرتے رہتے ہیں، تو انہیں اس میں شرک نظر نہیں آتا حالانکہ علم و عمل کے ہر مقام پر علمِ توحید کو کار فرما ہونا چاہیے۔ جب انہیں انبیاء اولیاء میں رفعت و عظمت کے بجائے ذلت و پستی اور بے بسی نظر آتی ہے، تو کیوں وہ اسی ذلت و بے بسی کو ان عہدہ داروں میں نہیں دیکھتے۔ یہاں اقتضائے بشری کی آڑ کیوں لیتے ہیں۔ ان کے اس استدلال و عمل سے یہ لازم آتا ہے کہ جب اس علم سے عہدہ داروں سے استعانت کی جاسکتی ہے تو ان کی عبادت بھی کی جاسکتی ہے۔ یہ پیچیدگی یوں واقع ہوتی ہے کہ وہ تعبد و تعظیم میں فرق نہیں جانتے۔ آیاتِ تشبیحین کا مطلب نہیں سمجھنے کہ کس طرح مثلے الہی کے تحت سارے عالم سے استعانت و استفادہ کرنے کے باوجود شرک واقع نہیں ہوتا۔ اور توحید حاصل رہتی ہے۔ اور آیاتِ تشبیحین میں فرق نہیں آتا۔

بعض لوگ کسی مسلمان کو کسی بزرگ کے دراز کا سجدہ (۸) سجدے کے احکام کرتے یا قدم بوسی کرتے دیکھتے ہیں تو اس عمل پر فکر کا علم لگا دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بہت نازک بحث ہے۔ قرآن مجید سے

(۶) جمع طاعتیں | قرآن کے لحاظ سے عبدیت میں اتنی رفعت و قوت ہے کہ سائر کو اپنے

کرتا ہے اور مُردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت غوثِ اعظم فرماتے ہیں۔ میں محمدی الدین ہوں۔ عید القادر ہوں۔ اللہ کے سب ملک میرے علم کے تابع ہیں۔ بلاؤ اللہ کی تختِ حکمتی۔ راندیہ ہے کہ اپنی رضا کو مرضی الہی کے تابع کرنے کے بعد ہر چیز زندہ کی عطا ہوتی ہے۔ حکومت کا یہ حال ہوتا ہے کہ قرآن میں اپنے حبیب کے متعلق ارشاد ہے۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (۱) مَنْ طَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۲) یعنی اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

مذکورہ بالا اسما و اور مندرجہ بالا اطاعتوں میں غلبہ صفات اور جمع طاعتیں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ لیکن بعض کچھ فہموں کہ اس صریح قرآنی توحید میں شرک نظر آتا ہے ایسے ہی لوگوں کے متعلق تنبیہ ہے: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا (۳) اللہ تعالیٰ اطاعتِ رسول کی توفیق عطا فرمائے جو عین توحید ہے۔

(۷) غلو کا ردِ عمل | آج کل نوجوانوں میں وہابیت کا فتنہ پھیل رہا ہے جس کی ذمہ داری

ان میں سے بعض نے جاہل، خود میں، خود پسند، خود سستا، تنگ نظر تنگ دل، بلکہ مخالف پسند ہوتے ہیں۔ ان کے پاس مُرید سازی، مُرید بازی کی تحدیدات ہیں۔ تمتع، تحرُّز، شہرت طلبی، بزدگی کا لزوم ہیں۔ مُریدوں کو ان کی صحبت سے ناگزیر ہونا تو کجا، انہی ہی مُریدوں کی صحبت سے تمتع حاصل کرتے ہیں۔ توحید کی اصل پر کچھ معاملات میں ہے کہ بندہ غیر اللہ کے خوف کے بغیر اللہ کے بھروسہ معاملات میں قوت دکھائے لیکن ان کے معاملات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہ تمتع کرتے ہیں۔

لیکن اس حکم کا بھی صرف یہ اثر ہوگا کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ و تعظیمی کرے تو وہ ایک فعل حرام کا مرتکب قرار دیا جائے گا یعنی فسق کا۔ نہ کہ شرک و کفر کا۔ شرک کا تعلق تو عقیدہ سے ہے کہ اگر کوئی کسی غیر اللہ کو اللہ و معبود جانے، مانے تو وہ مشرک ہوگا۔ خواہ اس غیر اللہ کو سجدہ کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر اس کا علم شرک کا نہ ہو اور محض تجتہ و تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے تو اس پر کسی طرح شرک کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ احکام میں جس عمل کو حرام کہا گیا ہے اُسے حرام کہنا چاہیے۔ اُسے شرک کہنا اپنی ذہنی اختراع ہے۔ بدعت ہے اور زیادتی ہے۔ اور احکام و مثالی قرآنی کے خلاف ہے۔

(۹) ولایت و رسالت کا فہم | عبدیت ہنسی کھیل نہیں۔ بہت نازک مقام ہے

اس کی قدرت و اختیار کے رُخ کو نہیں دیکھتے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اولیاء اللہ پر کن عکمتوں کے تحت کیا جھینٹیں گزرتی ہیں، اس کا ان لوگوں کو علم نہیں۔ ان پر بے ادلی کی ایسی مار ہے کہ اولیاء اللہ کو کیا سمجھیں گے جبکہ وہ رسول اللہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ یاد رکھو جب تک رسول اللہ سمجھ میں نہ آئیں، اللہ سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اللہ کو سوائے رسول اللہ کے کسی نے نہیں سمجھا۔ جب ہم رسول اللہ کو سمجھیں گے تو ان سے ہم کو اللہ کی سمجھ عطا ہوگی جو قدرتی راستہ ہے۔ رسالت کی یافت اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے علی قدر مراتب۔ اکثر لوگ اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول اللہ سے کد رکھتے ہیں۔ حضور کے مراتب سے محض اس لیے انکار کرتے ہیں کہ کہیں ان کی توحید میں فرق نہ آئے۔ حالانکہ رسالت کے صحیح ربط کے بغیر انھیں توحید نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے توفیقی کے بعد وہ ہم سے کہتے ہیں کہ قرآن سے نازک اعتبارات سمجھاؤ۔ ہم ان خاص نعمتوں

معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتوں میں بزرگوں کو سجدہ جائز تھا۔ اور یہ عمل حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ کے زمانے تک جائز رہا۔ چنانچہ ارشاد ہے: قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا (اعراف) ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور انھوں نے سجدہ کیا۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہے: وَرَفَعَ الْيُوزُفُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ یعنی حضرت یوسف نے اپنے والدین کو اٹھا کر تخت پر بٹھا اور وہ سب حضرت یوسف کے آگے سجدے میں گرے۔ ظاہر ہے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جس عمل کا حکم دیا ہو اور ایک نبی اور اس کی اولاد نے جو عمل کیا ہو، وہ عمل ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔

اب رہا اُمتِ محمدیہ میں سجدہ کا حکم۔ تو اس بارے میں حدیث ہے حضور نے فرمایا۔ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کہ شوہر کا اس پر بہت بڑا حق ہے۔ تفسیر ابن کثیر پر سورہ یوسف کے بیان میں ایک حدیث منقول ہے۔ حضرت سلمان مدینے کے ایک راستے میں حضور سے ملے۔ انھیں اسلام لائے تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا۔ انھوں نے حضور کو سجدہ کیا۔ حضور نے فرمایا۔ اے سلمان۔ مجھے سجدہ مت کرو۔ اور اُس ذاتِ حی اللہ کو سجدہ کرو جسے موت نہیں۔

لیکن بعض اکابر کا مسلک یہ ہے کہ جن احادیث سے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی حرمت کا استدلال کیا جاتا ہے ان کی نوعیت خبرِ احاد کی ہے جو موجبِ ظن ہے۔ اور قرآن مجید میں مقررین کو سجدہ و تعظیم کا بیان استحباب کے ساتھ آیا ہے جو موجبِ یقین ہے۔ اس لیے ان اخبارِ احاد کی بناء پر غیر اللہ کو سجدہ کی حرمت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ ان کے نزدیک جائز ہے۔

بہر حال اُمت کے سواذِ اعظم کا مسلک یہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔

پڑجاتے ہیں اور اپنے کو خدا کہنا شروع کرتے ہیں۔ ہُوْا اَبَاحِیْن کے ساتھ ہُوْا اَنْظَارُ
کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ جس میں جمل کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہے، محمد ہے
قرآن ہے۔ انھیں کے ماننے، نہ ماننے سے سارے فرقے (مقرب، مومن، یا کافر،
مشرک، منافق، مرتد، ابنِ رسہ) ہیں۔ اسی رحمانیت کو نہ سمجھ کر اچھے اچھے عکس
ہیں۔ اور کفر، اتحاد، شرک میں گر کر کہتے ہیں کہ دیکھ لیا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ اسمِ اعظم
کے حصول اور مقام کُن پر فائز رہنے کے باوجود بڑے بڑے غوث، اقطاب دھکے
کھاتے پھرتے ہیں۔ وہ حکمت کے تحت مصیبتیں جھیلے ہیں۔ اس راز سے صرف عارفین
واقف رہتے ہیں جو اجتنبی کے مقام پر فائز رہتے ہیں۔

ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس کا جلوس گزر رہا تھا ایک شاہ صاحبِ تاشاؤں
میں کھڑے دھکے کھا رہے تھے۔ بادشاہ نے ان شاہ صاحب کو چھیڑ چھاڑ کے لیے بلوایا۔
کو توال فوراً آیا اور اعزاز کے ساتھ انھیں لے گیا۔ بادشاہ نے اجتنبی کے متعلق سوال
کیا کہ محنت و جہادہ کے بغیر ولایت کے اعلیٰ مقامات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں۔ شاہ
صاحب نے حجاب میں کہا۔ کیا اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان سب وزیروں
عہدہ داروں کو آپ کے پاس کسب و محنت سے باریابی حاصل ہے۔ یہ سب انابت
کے مقام پر ہیں۔ اور میں یہاں کوشش کے بغیر شاہی دعوت پر اجتنبی کے تحت ہمارے
قرب میں بلایا گیا ہوں۔ اب بادشاہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ میں کیوں یہاں آیا واللہ
يَجْتَنِبُ الْاِيْدِ مَنْ لِيْشَاءُ وَيَهْدِي الْاِيْدِ مَنْ يَّغِيْبُ (۱۷) یعنی اللہ جسے چاہے
رحمت سے کیسیج کر اپنے پاس بلاتا ہے اور جو کوشش کر کے جمع ہوتا ہے بھٹکتا ہے
تو اس کو اپنی طرف ہدایت نصیب کرتا ہے۔ اس جواب پر بادشاہ پھر لک گیا۔

۱۱۱ اجرت والے۔ انعام والے | ۱۱۲ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک اجرت والے۔
۱۱۳ اجرت والے۔ انعام والے۔ انابت کی راہِ اجرت

کو جو مقربین کے لیے مختص ہیں کیسے سمجھائیں۔ یہ بے ادبی کی وجہ سے اہل نہیں اور نہ ان کا شرح صدر ہو سکتا ہے۔ اگر وہ تسلیم نہ کریں تو نعمت کی نافذری کی وجہ سے ان پر مار پڑے گی اور ہم پر ذمہ داری آئے گی۔ لہذا اس نہ کہنے میں خل نہیں۔ حکمت ہے۔

۱۔ طریقِ اجتنابی و انابت | اللہ کی طرف بڑھنے کے دو طریق ہیں ایک اجتبی اور دوسرا انابت۔ پہلے میں ادھر سے کھینچ رہے ہیں۔ دوسرے میں ادھر سے دوا دوش ہے۔ اجتبی والوں کا کہنا کہ طلبہ وہاں ہیں۔ البتہ انابت والوں کو زیادہ مجاہدہ درکار ہے۔ قرآن مجید ہے میں ایمان و تقویٰ کے ساتھ وسیلہ بڑی پیئر ہے۔ جو اللہ کے واسطے مجاہدہ کرتا ہے اسے اللہ کا رستہ ملتا ہے۔

علمِ دلالت کے حصول کا ذریعہ محبت ہے۔ محبت الہی دو طریق سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک اجتبی سے یعنی اللہ کی طرف سے بلا واسطہ محبت و کشش کے ذریعے یا شیخ کامل مکمل کی تاثیر نفس کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا طریق انابت ہے۔ سلوک کہتے ہیں۔ صحبتِ شیخ قوی طریقِ راہِ اولی اللہ ہے۔ بقول حضرت مجددؑ انابت راہِ مریدان ہے اور اجتبی راہِ مرادان ہے۔ ریاضات و مجاہدات انابت کے لیے شرط ہیں۔ لیکن اجتبی کے لیے مجاہدات کی شرط نہیں البتہ مفید ہیں مکتوب علمی سلوک انیت (میں پن) کو دور کرتا ہے اور اپنی حقیقت کھل جاتی ہے ہم یقین کے سو کچھ نہیں۔ ہم وجود و اناسے عاری ہیں۔ البتہ دوا انگلی کی انگلی سے لے کر ہزاروں لباس اس کی عطا ہے دیں۔ لاکھ ہوا الاول والاخر و الظاهر و الباطن صحیح۔ لیکن اپنی حقیقت یقین ہے اور ہماری ذات معلوم ہے۔ لہذا و ہوز کل شیء علیہم کی کبھی نہ بھولیں۔ ورنہ لوگ زندہ قبر و محاصل

جہاں علی معصیت ہوا اور سخت تخریری احکام موجود ہوں وہاں انبیاء و اولیاء کا واسطہ دے کر تائید کے لیے دعا کرنا سخت بے ادبی ہے۔ مار پڑنے کی بات ہے اگر ہم نے گناہ کے علی ہونے کے بارے میں اپنی لاعلمی کی بنا پر واسطہ دیا تھا تو معتذر کرنا چاہیے۔ اس قسم کا واسطہ دینا ایسا ہے جیسے کوئی بیت انحلاؤں میں نماز پڑھے۔ خصوصاً حضورِ انورؐ اور اہل بیت کے معاملے میں بہت احتیاط و ادب لازم ہے۔ البتہ عام طور پر گناہوں کی معافی کے لیے یا منطلو میت کی حالت میں واسطہ پیش کرنا جائز ہے۔ اسی لیے قرآن نے وسیلہ واسطہ چاہنے والوں کے لیے اولین شرط بیان و تقویٰ رکھی ہے نہ کہ علی معاصی پر وسیلہ سے تائید حاصل کی جائے۔ حکم ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (یعنی) واسطہ کو کھیل
تائید نہ بنائیں۔ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ البتہ علی معاصی میں ابتلا بئیں آجاکے
تو صرف استغفار کرتے رہیں تو بہتر ہے۔

(۱۴) **ادبِ رسول** | بعض لوگ پیارے محمدؐ کہتے ہیں جو نامناسب ہے۔ ہمارے پاس ادبِ محبت پر مقدم ہے۔ اولیاء اللہ کا فیصلہ ہے۔ ع باخدا دیوانہ باش و با محمدؐ ہوشیار حضورؐ کے سامنے مارے خوف کے بٹے بڑے غوثِ اقطاب کے پتے پانی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار محبت کے علیوں کہہ جانا اور بات ہے۔ نہ یہ کہ ہمیشہ تجتے ہیں۔

(۱۵) **نواب احمد نواز جنگ کا ربطِ رسالت** | نواب احمد نواز جنگ کی فاتحہ سوم کے دن صاحب کے عام اخلاق بہت خوب تھے۔ اسماعیلیہ فرقت کے وہ برائے نام نہ تھے ان کے عقائد سنیوں جیسے تھے۔ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، ملتے ملاتے۔ بڑی چیز یہ کہ ان کا ربطِ رسول اللہؐ کے ساتھ اچھا تھا۔ اصل چیز قلب ہے محض رگ بچھے اچھے

قولِ طیب
کی ہے۔ اور اجتناب کی راہ انعام کی ہے۔ اکثر لوگ کھاتہ کھولتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن
محدود و معروضہ ہوتا ہے۔ ہر عمل کا بدلہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص سب کچھ کر کے لا دیتی ہے
ہے۔ کہتا ہے۔ مجھ سے جو بن سکا، کیا۔ لیکن سرکار سے جو ملتا ہے مالک کا احسان ہے۔
کے بعد کریم اُسے بے حساب دیگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بعض سونے والے کھلے والے
رات کے عبادت گزاروں کو ان کے روزہ داروں سے بہتر ہوں گے۔

یہی حال علم کے میدان میں بھی ہے۔ بعض لوگ علم کی پوٹلیاں بنا کر اپنے
د میں بناد کھاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن تک کے متعلق ارشاد ہے۔ وحی کی خاطر
میں عجلت نہ کرو۔ ہم وقت پر تازہ علم و بیان دیں گے۔ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ
(۱۱۱) اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اِنَّا نَالَهُ لَخَافِظُوْنَ اور اصل اپنے مقام پر
کا ادراک رکھنا اور علیم کی طرف متوجہ رہنا علم کی گٹھڑیوں پر غرہ سے بہتر ہے۔ یہ
سمجھ میں آئے تو علم کے دریا بہیں گے۔ اگرچہ بظاہر اس کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ لیکن
پر مین اللہ علوم کے خزانے کھلیں گے جس پر سب حیران ہوں گے۔

قرآن میں کئی جگہ شفاعت پالاؤں گا ذکر ہے۔ لیکن معجزہ
(۱۱۲) شَفَاعَتِ شفاعت کو نہیں ملتے۔ آخر ان الفاظ کا مرجع دعاؤں

تو ہوگا۔ اگر کوئی ہوگا تو بدرجہ اولیٰ انبیاء، اولیاء ہوں گے کہ دوست اور مقرب
کی شفاعت ہی مقبول ہوتی ہے۔ اور خاتم النبیین صلعم کو تو شفیع اعظم ہونا چاہیے
نفس اور قرینہ ہی کہتے ہیں۔

(۱۱۳) وسیلہ کا ادب
ادین میں ایمان اور وسیلہ سب سے زیادہ اہم ہیں۔
کی مثال شہِ رگ کی اور وسیلہ کی مثال قلب کی ہے۔
اگر قلب میں قوت ہو یعنی وسیلہ در ربط قوی ہو تو ذکر آ پریشان کر سکتا ہے۔ عورت
و قوت کی امید ہو سکتی ہے۔ ورنہ نہیں۔ ان دونوں کو سمجھنا نا ضروری ہے۔

کا مخالف ہے۔ بلکہ اس کا امتیازی معیار قلبی و روحانی ترقی ہے۔ اور صحابہ کی ایمانی زندگی اس کا آئینہ تھی۔

(۱۴) حُبِ نبوی | جلسہ میلاد النبی ﷺ منعقدہ حیدرآباد میں فرمایا۔
 اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نہایت قیمتی فطری جذبہ
 (۱) محبت کے مرتب رکھا ہے جس کا نام محبت ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ جس
 سے متعلق ہو جائے بس اُسی کی دُشمن بندھ جاتی ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں سوجھتا
 اسی کے قصور، تذکر اور تلاش میں انسان لگا رہتا ہے۔ اس کا تعلق ادنیٰ چیزوں
 (زن، زر، زمین وغیرہ) سے وابستہ ہو تو ادنیٰ محبت سمجھی جاتی ہے۔ اگر اس کا
 رخ اعلیٰ (اللہ، رسول اللہ، اولیاء اللہ) کی طرف ہو تو اعلیٰ محبت شمار ہوتی ہے
 مختصر یہ کہ جتنا محبوب اعلیٰ ہو اتنی محبت عالی اور اُسی نسبت سے محب اعلیٰ سمجھا
 جاتا ہے۔

(۲) محبت کے محل | جب محبت فطری ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا بہترین
 محل استعمال کیا ہو۔ کس سے محبت کی جائے اور کیوں کی
 جائے۔ اگر ہم انسانی فطرت و نفسیات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان یقین
 چیزوں سے محبت کرنے پر فطرتاً مجبور ہے۔

(۱) حسن و جمال (۲) فضل و کمال (۳) بذل و نوال۔ اگر کسی حسین
 مدحیہ کا سامنا ہو جائے تو نظریں بے اختیار اُس کی طرف اٹھنے لگتی ہیں۔ اگر
 معلوم ہو کہ ایک بہت بڑا صاحبِ فضل و کمال آیا ہے تو لوگ نہ صرف اس کے
 کمالات بلکہ خود اس کو دیکھنے کے لیے ہجوم کرتے ہیں؛ چاہے وہ کالابیل یا ہی کیوں نہ
 ہو۔ اسی طرح اگر کوئی ہم کو یا ہمارے بچوں کو ڈوبنے سے بچالے تو ہم اُس محسن کے
 گرویدہ ہو جائیں گے اور اس احسان پر دل و جان سے فدا ہو جائیں گے۔

ہوں تو آدمی کام کا نہیں، جب تک اس کا قلب اچھا نہ ہو۔ رسالت اور دین کے ساتھ ربط اچھا ہو۔ اور یہ بات علامہ الدین صاحب میں تھی۔ مرد مونا شراب ہے۔ بعد کو تو زن نہ بھی ہو تو کام چلتا ہے۔ ربط رسالت مردانگی ہے۔ رہا گناہ، اس کے لیے توبہ ہے۔ وہ تو ابتدا ہی سے ہے۔ حضرت آدم سے لغزش ہوئی توبہ کی گناہ بھی کیا رحمت ثابت ہو کہ مرحوم و مغفور ہوئے۔ انہیں کی اولاد میں حضور رَحْمَةُ اللّٰعَالَمِینَؐ کا ظہور ہوا۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے جس کو مالک مکہ نہ سمجھ سکے۔ یہ منظرِ جلال و جمال ہے۔ اِدھر شیطان گھبراتا ہے۔ اُدھر فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کرتے اسے علم اسما دیا اور علوم و جہول کہہ کر شاہشی دی۔ ملائکہ پر سجدہ واجب ہوا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ سُبْحَانِیْ مَا اَعْظَمَ شَأْنِیْ بھی توبہ ہے۔ فرمایا۔ سبحانی کہنا کمال نہیں۔ کمال تو عبدیت کے اظہار میں ہے کہ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعِیْذِہٖ (۱۶) قرآن ہے۔

(۱۶) مسلمانوں کی مشکلات کا حل | مسلمانوں کے موجودہ مشکلات کے حل کے متعلق عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ گویا سائنٹفک تعلیم، فراوانی دولت و ثروت، اور کثرتِ تعداد کے ذریعے ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ لیکن قرآنی نقطہ نظر سے دیکھیں۔ اور حضورؐ اور صحابہ کی علمی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو گا کہ کس طرح دنیوی وسائل کی کمی اور قلتِ تعداد کے باوجود، اور علوم و فنون اور تعلیم ظاہری کے بغیر، مسلمانوں نے دس برس کے قلیل عرصے میں علم صحیح اور نسبتِ رسالت و اتباعِ رسولؐ کے ذریعے قیصر و کبر کے تختِ اُلٹ کر دنیا میں اپنی عظمت و جلالت کا ایسا سنگ بٹھایا کہ آج دنیا جبراً ہے۔ درحقیقت اب بھی ہماری ساری مشکلات کا حل رسالت کے ذمہ قوی ربط میں مضمر ہے۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ اسلام دماغی علوم اور اساطیر کا

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ (۱۶) جس کا عروج ہے۔ تَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (۱۷) جس کی اطاعت گزاری ہے۔ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۱۸) جس کے افعال ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (۱۹) جس کے آثار ہیں: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (۲۰)۔ ان کی انگلی کا اشارہ ہو تو اللہ کی انگلی (۲۱) جس کے فیض و عطا کا یہ عالم کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ زُبْحًا فَاتْرَفْهُ (۲۲) جس کے صفات ہیں رَسُولٌ كَرِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ جس کی ذات ہے۔ إِنَّكَ مَعَهُمْ مُّسْتَبْرَأٌ (۲۳)۔ یہ تو یہ ان کے حامیوں کی یہ ان پر ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّدَقَاتِ وَصَدَّقُوا بِهَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ۔ لَمْ يَأْتِشَاءُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ (۲۴)

اسی طرح حضور کے بذل و نوال، لطف و احسان پر
(۵) حضور کا بذل و نوال غور فرمائیے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عام کا اس طرح ذکر فرماتا ہے: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (۱) دوسری طرف اپنے حبیب کی رحمت عام کے متعلق اعلان فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (۲) علامان محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا حال یہ کہ کَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (۳) اور حضور انور کا اپنے غلاموں پر خصوصی رحمت کا عالم یہ کہ حَرِّصْنَا عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (۴)

عجب ربط ہے۔ عجب فرق ہے۔ عجب عروج ہے۔ عجب نزول ہے۔ عجب توحید ہے۔ عجب رسالت ہے۔ عجب مہبتی ہے۔ عجب نبیوتی ہے۔ پھر لطف یہ کہ مقتدا نہیں بلکہ لازم و ملزوم ہے۔ غرض بقول حضرت سعدیؒ:

لَمَّا عَلِيَ بِمَا إِلَهِهِ كَسَفَ الدُّجَىٰ بِمَا إِلَهِهِ صَلَاتُ جَمِيعِ خَصَالِهِ بِصَلَاةِ عَلِيٍّ وَآلِهِ

محبت اصل ہے۔ عظمت سمجھ میں آجائے اور محبت حاصل ہو جائے تو اتباع کی طرف دل بے اختیار مائل ہو جاتا ہے۔ لارڈ بیرن انگلستان کا مشہور شاعر تھا اپنی شعر گوئی اور جادو بیانی کی وجہ سے مقبول خاص و عام تھا۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم کہ انگریز نوجوان آئینے لے کر اس کی طرح چہرہ، بال اور لباس درست کرتے اور حرکات و سکنات میں اس کی اتباع کی کوشش کرتے۔

(۳) حضور کا حسن و جمال | اس نقطہ نظر سے اگر ہم غور کریں تو حسن و جمال کے متعلق قرآن کہتا ہے: **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَ**

الْأَرْضِ (۲۴) یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور محمدی کے متعلق ارشاد ہے: **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (۲۵)** یعنی اللہ کے پاس سے نور محمد آیا اور کتاب مبین بھی یعنی روشن بیان کرنے والی کتاب۔ چنانچہ حدیث ہے: **أَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْحَقُّ كُلُّهُمْ مِنْ نُورِي (طبرانی)** جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر مدینے کے بچے بچیاں بے اختیار نغمہ زن ہوئیں۔

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا
فَاخْتَفَتْ مِنْهُ الْبُدُورُ
مِثْلَ حُسْنِكَ مَا رَأَيْنَا
قَطُّ يَا وَجْهَ السُّورِ

(۴) حضور کا فضل و کمال | غفل و کمال پر غور کریں تو حضور کی شان میں ارشاد ہے: **إِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ (۲۶)** جس

کی محبوبیت ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (۲۷)** جس کا شہرت ہے۔ **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (۲۸)** جس کی سیر ہے۔ **يُصَلِّعُونَ الذِّنَى أَسْرَى بَعَثْنَا نَبِيًّا ذَرَأَ الْقَبْرَ وَمَا عَنَّا**

ہیں دیکھنا ہے کہ رات دن میں حضور کا ذکر مبارک ہمارے دل و زبان پر کتنا رہتا ہے اگر غدا خواستہ محبت نصیب نہیں ہے تو پیدا کر دیں اور ترقی دیں۔ اس کا قرآنی طریق یہ بتایا گیا ہے کہ صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا اَتَمَّ سَلَامًا (۲۲) یہ عمل کریں۔ درود و سلام اور نعت کی مداومت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت، ادب و تعظیم نصیب کرے جس کا ثمرہ توحید نبوی ہو۔ آمین بظیفیل حبیب رب العالمین۔

(۱۸) بصیرتِ محمدی | اصل چیزِ زادِیہ نظر کی درستی ہے۔ قرآن کا اصول علی بصیرتہ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي (اٹھا ہے ہم کو رسول اللہ اور آپ کے متبعین اولیاء اللہ کی بصیرت و نظر حاصل کرنے کی چاہئے۔ فشری صلاحیت اور اچھی محبت سے بصیرت پیدا ہوتی ہے اللہ کی توفیق و نسلِ نوری ہیں۔ اُنت اور نفسانیت سے خالی رہیں۔ ورنہ نورِ علم الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کارکِ بندگی سمندر میں ڈالو تو اس میں ایک بُندیا بنی نہیں آئے گا۔ ہر ایک کی نظر حسنی کہ کافر کی نظر اپنے محل و اقصا کے لحاظ سے درست ہی ہے۔ لیکن بصیرتِ محمدی کے مطابق نہیں ہے۔ ہر ایک جیسا دیکھتا ہے ویسا کہتا ہے اور وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ مثلاً کوئی بُنگا جائے۔ گندی موریوں اور گندی گلیاں دیکھتا پھرے اور کہے کہ بمبئی تو بہت غلط شہر ہے۔ یا کسی مکان میں جائے اور عرفِ بیتِ انجلا ہی کو دیکھے اور کہے کہ مکان میں زنی غلامت ہے۔ تو وہ اپنے نقطہ نظر اور مشاہدہ کے لحاظ سے صحیح ہے۔ لیکن ہتنگ نظر کہلائے گا۔ کیونکہ اس نے بمبئی کے مالابارہل، کھلے بنگلے، اچھے نمونے نہیں دیکھے اور کسی مکان کے دیوان خانے اور چمن کو نہیں دیکھا۔ ورنہ اچھی رائے بھی قائم ہو سکتا تھا۔ اسی طرح معصومین رسولوں اور اولیاء اللہ کے نزول و مشیت کو نہ دیکھ کر و ج و فوقیت کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کا نزول غوثِ اقطاب کے عروج و بڑھ کر ہے۔ بعض لوگ بعض اولیاء اللہ کی قبلِ سلوک بدعاتیوں کا ذکر کر کے

اس شخص میں درود ملا حظہ واللہم صل علی سیدنا محمد علی قدر حسنہ و جلالہ
و فضلیہ و کمالہ - و بذلہ و نوالہ - و فقرہ و سؤالہ - و فوزہ و
مالہ - و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم (البرنی)

(۶) اتباع کی جان محبت ادب اس سے ثابت ہوا کہ جذبہ محبت کا بہترین

حکم الہی ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳) ترجمہ: کہہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے
ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

لیکن واضح رہے کہ اتباع کی جان محبت و اعظیم و ادب نبوی ہیں جس کے نتیجے
میں خود بخود اتباع کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ اتباع رسمی ہے۔ صرف اتباع
کی صورت ہے۔ جس کی اتباع کا ثمرہ محبت بیت الہی اور منجرت و رحمت ہوتا ہے
مبتوع کتنا محبوب ہو گا۔ انصاف تر ہے۔ لہذا حضور انور مہارے لیے

بہترین نمونہ علم و عمل ہیں۔ ہر اہم میں ہر وقت آپ متبع ہیں (امام وقت
ہیں) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (۱۸) آپ کی پیروی کرنا
پیارا ہے۔ اور اس قدر پیارا ہے کہ کوئی اس کی نقل اتارنا ہے تو اس

جی پیارا آتا ہے۔ اتباع کے لیے شمار درج ہیں۔ صدیقین۔ شہداء اور صالحین
لیکن ادنیٰ سے ادنیٰ کو شرفِ غلامی نصیب ہو جائے تو صاف بشارت ہے قُلْ
يَا عِبَادِيْ . . . لَا تَغْنَطُوْا مِنْ دَهْنِ اللّٰهِ (۳۷)

(۷) محبت کی پہچان اور طریق علاج محبت رسول کی پہچان یہ ہے کہ مَنْ

شہادہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہو انسان اس کا بہتہ نہ کر کرتا رہتا ہے۔ لہذا

بعض لوگ بڑے عظیم، شہیم، صحت مند ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہر مردانگی سے محروم۔ عالم ظاہر کی طرح عالم باطن کا بھی یہی حال ہے۔ بعض لوگ علمیت کی چربی بہت رکھتے ہیں یعنی قرآن خوانی، عربی ادب، تفسیر وغیرہ کی تفصیلات میں مہارت رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی روح اور محبت کی قوت و نسبت نبویؐ اور نسبت اولیاء سے محروم ہیں۔ گویا مردانگی نادرہ۔ اس کے بعد حیات آفرینی کے آثار کیسے نمایاں ہوں گے۔

(۲۰) حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ بظاہر بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضرؑ

رکھو۔ کو قوال شہر کی ہر تفصیل سے واقف ہوتا ہے۔ وہ اس کے فرض اور سرشتہ کے تحت ضروری ہے۔ اور وزیرِ اعظم ایک حد تک علما و ان تفصیلات کا علم نہیں رکھتا لیکن اس کے دائرے سے کو قوال خارج نہیں۔ حضرت خضرؑ کی ماموریت (ولایت) کی وجہ سے حضرت موسیٰؑ صاحب شریعت رسولؐ کو اس محل پر سکوت ضروری تھا۔ اس سے حضرت موسیٰؑ کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔

(۲۱) اسبابِ اولیاء، اللہ کے واسطے

توجہ اور طلب لازمی ضروری ہے۔ اور متنازع الہی ہے۔ البتہ علم صحیح ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک اسباب کے تعلق سے ہو، چاہے اولیاء اللہ کے تعلق سے۔ یعنی اشیا بذاتہ میت ہیں، فاعل حقیقی نہیں۔ ان سے کسی قسم کی امید نہیں رکھنی چاہئے۔ یہ باطنی علم ہے۔ البتہ معمولی اشیا ہوں یا اولیاء اللہ۔ ہر ایک میں نور اور رفعت و فعل الہی نہا ہے۔ کسی میں ایک درجہ، کسی میں کئی درجے۔ مدارج کا فرق ہے۔ اولیاء اللہ بڑے بڑے اسما کے منظر ہوتے ہیں اس لیے ان سے زیادہ استفادہ کے لیے زیادہ جہد کی جاتی ہے۔

بطنی پھیلاتے ہیں۔ واضح رہے کہ کیا کسی کے کبھی بیمار ہونے سے اس کی صحت و قوت کے اعلان کا انکار لازم آتا ہے۔ اس عالم میں اگر کوئی شخص تنگ اور غلط زاویہ نظر اختیار کرے گا تو دوسرے عالم میں اسی نقطہ نظر میں ترقی اور وسعت ہوگی۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی اَفْهَمَ فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی مَا ضَلَّتْ سَبِيلًا (۱۸۶)

ہدایت و گمراہی کے بے شمار مدارج ہیں۔ یُضِلُّ بِهٖ کَثِیْرًا وَّ یَهْدِیْ بِهٖ کَثِیْرًا (۱۸۷) قرآن اور رسول ہی سے ایک طرف مومنین ہدایت کے مقامات حاصل کر رہے ہیں تو دوسری طرف اسی سے بعض لوگ اللہ، رسول اللہ، اولیاء اللہ کے متعلق بدترین خیالات لے رہے ہیں۔ دوسو سو میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بقول عرفا ”ہمارے دل میں اتنے بڑے دوسو آتے ہیں کہ شیطان کے دل میں بھی کیا آتے ہوں گے۔“ سالیکن کوان وساوس سے گزرتا پڑتا ہے جس طرح ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرتا ہے اور غلطیوں، بیماریوں میں بیٹھا رہتا ہے لیکن علم و اصلاح و مطالعہ کی خاطر نہ کہ بیمار بننے کے لیے۔ اسی طرح عارفین بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور گنہگاروں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ان کو مختلف لوگوں کے وساوس کا علم ہوتا ہے جن کو دیکھ کر وہ بصیرت مخدئی کے مطابق صحیح نقطہ نظر قائم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بعض اولیاء اللہ ان وساوس کے تابع ہو کر مرتکب ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں ان کے دعویٰ تقدس کو توڑنا مشتائے الہی ہوتا ہے۔

(۱۸۷) ظاہر باطن فرمایا کھانسی کے باوجود، آج کل سردیوں میں برف، لیمو، موسمی، دہی کھا رہا ہوں تو فائدہ ہو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اشیا کے اثر و صفت کو کیا کہیں۔ دراصل جب اشیا کا وجود ہی مستقل نہیں، تو صفات (سردی، گرمی) کہاں مستقل ہو سکتے ہیں۔ گو عادت الہی یہی ہے۔ لیکن اللہ کے حکم و تجلّی پر توکل ہونا چاہیے۔

بادل کو دیکھ کر پانی کے فیضان کا انکار ہو گا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی صورت سے اللہ ہی کے افعال ظاہر ہو رہے ہیں جنہیں بصیرت نہ ہو وہ نہیں دیکھ سکتے جیسے ایک عامی بادل اور بارش کو دیکھ کر سمندر کے پانی کو نہیں پاتا۔ نہیں مانتا۔ لہذا کسی کو سمجھنا مشکل ہے۔ شرح صدر ہو تو بات سمجھ میں آئے۔ حیرت ہے کہ یہ لوگ اولیاء اللہ کے انکار میں کیسے پرورش پاتے ہیں حالانکہ ہم کو خیال سے ضیق ہوتی ہے۔ دراصل اچھی آب و ہوا کا باشندہ غلط آب و ہوا میں مر جائے گا اور غلاط کا کیرا اچھی آب و ہوا میں مر جائے گا۔

اللہ رسول تو بہت بڑے ہیں۔ اولیاء اللہ بحلی کے اسٹیشن ہوتے ہیں۔ ان کی قوتوں کا ٹھکانا نہیں۔ چاہیں تو ایک آن میں عالم کو اکٹ دیں۔ یہ قدرت اٹکا بندے کو نصیب ہوتی ہے جس کا دراک ہو کہ مجھ میں انگلی ہلانے کی بھی قوت نہیں لیکن وہ ادب، اتقنا اور منتائے الہی کے تحت خاموش رہتے ہیں جس پر بسے بی ہا دھوکا ہوتا ہے۔ وہ عبدیت دکھاتے ہیں۔ اس کے برخلاف ان سے ڈینھولے کو نیچے مرتبے والے کمالات دکھاتے ہیں۔ لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ماموریت کے لیے ٹسے دل و جگر اور قوت برداشت کی ضرورت ہے۔

در اصل اسلام میں مرکز یعنی اللہ، رسول سے راست تعلق پر زور دیا گیا ہے کہ دیگر ادیان کی طرح ذیلیات یعنی نیچے کے روابط میں اولیاء اللہ کی نسبتوں کو غلط سمجھ کر شرک و کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن جب کلمہ طیبہ کے ذریعے مرکز سے اچھا باقائم ہو جائے تو اولیاء اللہ کے ذریعے استفادہ مانع تو حید نہیں ہوتا۔

۱۲۱ مہلتیں حکمت

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتنا نفس و خون ہوتا ہے لیکن اتنے بڑے اولیاء اللہ نہیں کرتے۔ یہ چیزیں بہت نازک ہیں۔ عوام سمجھ نہیں سکتے کہ ان میں کیا حکمتیں

حسب استاد اولیاء اللہ قطب، غوث اُسی کو کہتے ہیں جس پر ربوبیت کے اسرار کھل جاتے ہیں اور وہ ربوبیت کی تفصیلات سے

متحقق ہوتا جاتا ہے۔

بعض اہل اللہ مامور اور صاحب خدمات ہوتے ہیں۔ وہ آئندہ ہونے والے اسرار بیان فرماتے ہیں۔ دراصل باطن ظاہر کو متاثر کرتا ہے۔ اہل اللہ اہل باطن ہیں۔ جو کچھ اس عالم میں گند رہا ہے قلب مومن پر پہلے گندنا لازم ہے۔ جیسا کہ اب کی حد تک حضرت یوسف صاحب شریف صاحب قطب ہیں۔ سب احکام یہاں سے جاری ہوتے ہیں چنانچہ میرے ایک دوست حضرت کے خادم محمد علی شاہ صاحب مرحوم، حضرت کے ایما سے آئندہ ہونے والے مختلف واقعات اور اسرار جو سے بیان کر دیتے تھے۔ اسی طرح علی گڑھ میں میرے ایک مہربان بزرگ حضرت عبداللہ شاہ صاحب زبردست کشف کوئی رکھتے تھے۔ اہل خدمت صاحب حکومت نئے کشف قبور کشف آجندہ زبردست تھا۔ پہلی جنگ جرمی کے حالات نقشہ لے کر قبل از قبل بتاتے جو کچھ عرصہ بعد اخباروں میں آتے۔

اولیاء اللہ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اکھاڑہ۔ دوسرا شفاخانہ خواص کو اکھاڑہ میں جہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے عوام کا علاج کر کے گھر روانہ کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ سے دعائیں کرنا عقیدت کی جان ہے۔

(۲۳) اولیاء اللہ کا فیضان

توحید افغانی کا تعلق چونکہ عمل سے ہے اس لیے ہر کوئی یہاں گزرتا ہے، مار کھاتا ہے۔ البتہ صفات و ذات دل خوش کن ہیں جہاں میٹھی باتیں جلتی ہیں۔ اولیاء اللہ کے فیضان کی مثالیں بالکل ایسی ہیں جیسے بارش کا سمندر سے بخار، بادل بن کر ٹھکانا اور برسنے کا آثار مختلف ہوتے ہیں مختلف صورتوں سے پانی سمندر ہی سے آتا ہے۔ لیکن کیا بارش

ہے۔ اللہ عزیز بھی ہے۔ قدیر بھی ہے۔ پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ درخواست ہی نہیں دیتے تو منظور کیسے ملے گی۔ میں نے اُن سے کہا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے حضرت قطب صاحبؒ، حضرت محبوب الہیؒ، حضرت چلغ دلیؒ اور حضرت باقی باللہؒ کے پاس حاضریاں دی تھیں اور عرض کیا تھا حضرت ہم کو آپ کے پاس سے تو بصیرت ملتی ہے۔ بصارت تو حیوانی چیز ہے۔ حکمت میں ڈاکٹروں کے پاس کنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم قدرت کے تحت آپ کی دُعا سے کابر آری چاہتے ہیں۔ مدد فرمائیں۔ چنانچہ بفضلِ الہی سی مدد حاصل ہوئی کہ سب دنگ ہو گئے۔

(۲۶) حکومتِ عالم اور مومن | قرآنایہ امرِ مسلم ہے کہ حضورِ انورؐ کے سامنے سے عالم میں حکومت تقسیم ہوتی ہے حکومت ہو یا کچھ اور۔ جب تک مومن کامل کے قلب پر خطرہ نہ گزر جائے اس کا طور اس عالم میں نہیں ہو سکتا۔ غد کے زمانے میں ایک بزرگ ملاحسنؒ نے ہمارے والد صاحب سے پوچھا کیا انگریزوں کا حکام جو ان عورت ہے۔ اس کو دربارِ رسالت سے ہندوستان کی حکومت عطا ہوئی۔ چنانچہ واقعات کے خلاف انگریزوں کو ناامیدی کی حالت میں کامیابی ہوئی۔

اس عالم میں خاص خاص اولیاء اللہ کو حکومت سے ربط رہتا ہے اگر حمایت کے تحت ان کی حمایت مختلف حکومتوں کو حاصل نہ ہو تو ان کا قیام ناممکن ہو جائے۔ حکمتِ کلی کے لحاظ سے یہ ربط ضروری ہے۔ البتہ حکمتِ جزوی میں نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ میں اختلاف پلتا ہے۔ اور وہ رحیمیت کے تحت سب کو کاٹ کر رکھتے ہیں۔ لیکن بعض ان دونوں اسماءِ رحمن ورحیم کے منظر ہوتے ہیں۔ ان کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ ان

پوشیدہ ہیں۔ خود تاریخ سے ثابت ہے کہ نرید کے زمانے میں مسجد نبویؐ میں توڑ پھوس تک گھوڑے بندھے رہے۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ فوراً کچھ نہ ہوا۔ بعد کو موافق دفعہ ظلم کو ڈھیل دے کر پایہ تکمیل کو پہنچے گا موقع دیا جاتا ہے تاکہ حکمت کے تحت ان پر رحمت تمام ہو کر سزا دی جاوے۔ اور فَقَطَّعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا (۱) صادق آئے۔ اصل میں مسئلہ اقتضائات کا ہے۔ اس عالم کا سمجھا مشکل ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کرتا۔ دوسری طرف ہونے کی تخلیق اور پرورش عمل میں آرہی ہے۔ اور پھر تبلیغ کا حکم ہوتا ہے تاکہ مسلمانان اقتضا پورا کریں۔ حضرت نوحؑ سب کافروں سے عالم کو پاک کرنے کی دُعا کرتے ہیں جو قبول ہوتی ہے اور حضورؐ کافروں کی ہدایت کی دُعا کرتے ہیں جو قبول ہوتی ہے۔ بہر حال دعا بھی ہے۔ بد دعا بھی ہے۔ جہاد بھی ہے۔ قتل و شہادت بھی ہے۔ ایک کا محل ہے۔ اور اس محل کے اقتضائات کے تحت ہر چیز درست ہے۔ البتہ ایک دُعا کے تعاقب سے فرق سمجھ میں آرہا ہے۔ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرٌ (۲)۔

(۲۵) استعانت عن الاولیاء کی مثال | مشہور شاعر مولانا ابجد حیدر

کی آنکھوں کا آپریشن ایک دفعہ ہو چکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد پھر بکا رہو گئیں۔ آپریشن کے بعد دوسرا آپریشن عموماً نہیں ہوتا کرتا۔ دلی کے ڈاکٹر قریشی آمادہ نہ ہو والد صاحب نے فرمایا۔ میری ذمہ داری پر کرو۔ تیس سال کی عمر میں جب آنکھیں زخمی خشک تھیں آپریشن کیا گیا اور نہایت کامیاب رہا۔ خود دُعا نے حیرت کی اور کہا کہ تن کے لحاظ سے کامیابی کا قطعاً امکان نہ تھا۔ یہاں کراہت ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے تعجب یہ پوچھی۔ میں نے کہا۔ آپ حضرات غلام اسباب میں حکمت کی مدد تک خوب جاتے ہیں۔ لیکن اس کے آگے ایمان کا

اس وقت عالم میں دراصل حق و باطل، اسلام و کفر کی جنگ ہے۔ اس لیے انبیاء کے اصول کے تحت ہمیں آیتوں کے ذریعے متوجہ الٰہی اللہ ہونا چاہئے تاکہ حق کی قوت سے باطل کو شکست ہو جائے۔

اللہ والا نسبتوں کی موڑ میں چلا جاتا ہے جس سے جو بھگواتا ہے (۲۸) نسبت پاش پاش ہو جاتا ہے، چاہے اُس میں معمولی آدمی ہی کیسے نہ

سوار ہو۔

جو رسول اللہ سے اور اہل بیت سے نسبت توڑے وہ کہیں کا نہیں رہتا جو ان نسبتوں کو توڑے اُسے دنیا میں ذلیل انسانوں سے ربط قائم کرنا پڑتا ہے جو مشاہدہ ہے۔

ایمان میں عفا فی ہمو۔ ادب اور ربط اچھا ہوتا تو اولیاء کی نسبت سے تقویت ہوتی ہے۔ نسبت کیا ہے۔ ایک نگران کا رہے مثلاً بیچے سمگان کار جو بیچے کو ہر وقت گرنے سے روک لیتا ہے۔

نسبت دو دیکھاری تلوار ہے۔ اس کا اچھا استعمال دشمن کے لیے ہتھکڑی ثابت ہوتا ہے اور غلط استعمال اپنے لیے۔

حضرت شاہ عبدالحق محدث فرماتے ہیں۔ بڑا عمل یہ کر کہ کسی اللہ والے کے دل میں جگہ پیدا کر لے۔

نسبت سجادگی یا نسبت اولیاء اللہ کوئی ذاتی صفت یا فعل نہیں۔ اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جسے نسبت حاصل ہو اس پر اس نعمت کی حفاظت کا فرض عائد ہوتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی اور علم و عمل ایسا رکھنا چاہئے کہ نسبت پر کوئی حریف نہ آئے ورنہ مار پڑتی ہے۔

اکابر کی شان میں بے ادبی کرنے پر بڑے بڑے علم والوں پر بڑے چکر

توازن ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مقابلے نفس سے خالی ہوتے ہیں۔ مثلاً الہی کی تکمیل ہوتے ہیں۔ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ حکمت کلی اور نظم و نسق کا علم حاصل ہو تو معلوم ہو گا کہ جیلر کا قاتلوں، باغیوں کو کھانا، اور مہتمم عجائب خانہ کا آدھوں کو پالتا کتنی بڑی سرکاری فوج ہے۔ ورنہ جاہل کہے گا کہ جیلر قاتل یا باغی کی کیوں حمایت کر رہا ہے اور مہتمم سانپوں کو کیوں پال رہا ہے۔

اولیاء اللہ مومنین کی کیوں نہ مدد کریں جب کہ وہ کافروں تک کی دکرہتے ہیں۔ لیکن وہ امر کے تابع ہیں۔ سب کو ریو بیت کا فیض اولیاء اللہ ذریعہ باطن سے مل رہا ہے۔ اس کے لیے اولیاء کے پاس کافروں کا حاضر ہونا اور استنانت کرنا بھی لازمی نہیں۔ بلکہ اسمِ رحمن کے تحت ان کا اعتقاد پورا کرنے کے لیے وہ خود مدد کرتے ہیں۔ اور رحمتہ للعالمین کے تحت وہ کربان کو حکومتیں، دولتیں، قوتیں عطا کرتے ہیں۔

(۲۷) حق و باطل کا باطنی نظم | فرمایا۔ باطل پرست آج کل شیطانی قوتوں سے بہت کام لے رہے ہیں۔ اور اپنے شیطان

سے استمداد کر کے قوتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حق و باطل دونوں کو تخلیق میں قوت اللہ ہی کے پاس سے ملتی ہے۔ پہلے کے اولیاء اللہ باطل پرستوں کے اس باطنی نظم سے کافی واقف رہ کر رہتے تھے۔ اور ان کے خلاف حق کی قرآنی قوتوں سے کام لیتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے۔ حق کی قوت تو باطل سے ٹکر ہونے ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ حکمت الہی ہے۔ اسی لیے باطل سے کبھی گھبرانا نہ چاہیے۔ بلکہ حق کی قوت کے مشاہدے اور اس سے کام لینے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔

میں تمیز کی ضرورت ہے۔ یہ تمیز اُسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ نسبت قوی ہو۔ جسمانی دوری روحانی فیضان کو مانع نہیں۔ عمل میں میں پن ذاتیت نہ آئے۔ سب فضل جلنے۔ چاہے فضل اندر سے آئے یا باہر سے۔ ذات اللہ فضل والے پر نظر ہے یہی اُستاد کی بات ہے۔ کام سے مطلب رہے۔ اس کے بعد نہ ذکر کرے، نہ تعریف کا اُمیدوار ہو تو مردانگی ہے۔

(۳۱) پہلوانی اور نسبت علیؑ
مسلمان پہلوان ہمیشہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ محض جسمانی زور کافی نہیں سمجھتے تھے۔ اپنے ساتھ روحانی زور اور ہیبت حق رکھتے تھے۔ نسبت والے ہوتے تھے۔ اور بڑے بڑوں پر غالب آتے تھے۔ 'یا علیؑ' کہہ کر دنگل میں کودتے تھے، دل ہلا دیتے تھے۔ علیؑ اسم الہی بھی ہے۔ اور حضرت علیؑ اسم علیؑ کی تجلی بھی ہیں۔ اور شجاعت آپؐ کا خاص وصف ہے۔ کشتی، بنوٹ، سکھاتے وقت حضرت علیؑ، حضرت عمرؓ اور حضرت غوثؒ اعظمؒ کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ قرآن کا حلف لیا جاتا ہے کہ ظلم کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ اور عورت بچے، بوڑھے، بیمار پر وار نہیں کیا جائے گا۔ گارینٹی فاد کی نہ ہو۔ شرافت لازمی ہے۔ جثات و شیا طین بھی حضرت علیؑ کا نام لینے پر قریب نہیں آتے۔

(۳۲) نسبت والے کی ذمہ داری
نسبت کے اسرار بہت نازک ہیں۔ نسبت والے پر بڑی ذمہ داریاں رہتی ہیں ورنہ نسبت کر کے مار پڑتی ہے۔ اگر اولیاء اللہ کی شان میں نسبت والے کے سامنے کوئی گستاخی کرے اور وہ خاموش رہے تو جواب طلب ہو جاتا ہے کہ کیوں جواب نہیں دیا اور اپنی نسبت کو کیوں ذلیل کیا۔ اگر جواب دے تو فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ معذوری کی حالت قابلِ لحاظ ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں بڑی سخت تنبیہ ہے۔ اِذَا سَمِعْتُمْ

پڑتے ہیں۔ غلط علم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خود کو کتنی ہونے کا خیال اور کسی نسبت کی عدم ضرورت کا خیال عرفان و عبودیت کے علم کے منافی ہے۔

(۲۹) نسبت اور ترک نسبت | یاد رکھو! نسبتیں سب سے بڑی نعمت ہیں۔

نہیں۔ ایک تعین ہیں اور بس۔ یعنی عدم و جہل۔ لیکن نسبتیں بفضلہ سر پر سایہ کئے ہوئے ہیں جن کے واسطے سے رحمتیں مل رہی ہیں، انبیا تک رحمتہ للعالمین علیہم السلام کی نسبت سے مستفیض ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ بَآئِلُہُمْ مِّنَ اللّٰہِ فَضْلًا کَثِیْرًا (۲۲) ترجمہ۔ مومنین کو خوش خبری دیجئے کہ اُن کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے مومن کے لیے حضور کی نسبت فضل کبیر ہے۔ محمد و احمدؑ کے بغیر فضل ہوتا کہاں۔ لیکن حیرت ہے کہ بعض لوگ فضل محمدؐ اور فضل احمدؑ کے نام کو شرک سمجھتے ہیں حالانکہ اسی آیت سے ثابت ہے کہ فضل محمدؐ میں ہی فضل احمدؑ ہے۔ اور یہی توحید ہے۔

نسبتیں ہر وقت سایہ کئے ہوئے ہیں۔ لیکن خوف رہتا ہے کہ کہیں بادل کی طرح ہٹ نہ جائیں۔ اسی لیے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف اندیشہ رہتا ہے کہ اللہ کسی ذرہ سے لپٹا نہ دے کہ اس کے بندے بن کر رہ جائیں یہ لوگ اکابر سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہمیں توحید ایسی معلوم ہوتی ہے کہ بزرگوں کے صدقے میں بفضلہ ہم عالم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں ہم کو نسبت میں توحید اور اُن کو نسبت میں شرک نظر آتا ہے۔ غلامی بڑی چیز ہے۔ لیکن ان لوگوں کو حضورؐ کی غلامی ہی میں شرک نظر آتا ہے۔ اللہ شہرِ حد کر کے تو سمجھ میں آئے۔

(۳۰) نسبت اور فضل | فیضانِ علمی کے وقت بھی نفس و شیطان اور فیضِ الہی

برتنوں میں بھی آتے ہیں۔ البتہ رنگ، روغن، پختگی، پکے برتنوں کا حصہ ہوتی ہے۔ لیکن غوی یہ رہتی ہے کہ جو کام ظاہر و باطن کے لحاظ سے ہزاروں میں ہونا چاہئے یہاں کوڑیوں میں ہوتا ہے۔ اور جس میں مصیبت کی شدت کی وجہ سے جان نکل جانی چاہئے اس میں برائے نام بارڈال کر عظیم الشان نعمتیں دی جاتی ہیں۔

(۳۴) قبر کی حقیقت ایک صاحب نے کہا۔ قبور ڈھیر ہیں۔ اہل قبور کچھ نہیں کر سکتے۔ مر گئے ختم ہوا۔ فرمایا۔ اگر قرآن

پر ایمان رکھتے ہو تو معلوم ہو گا کہ کسی کامل کے قدم کا کسی قبر پر جانا کیا آسان پیدا کرتا ہے حضور کو سردار المنافقین عبداللہ بن ابی کی قبر کے متعلق حکم ہوا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ (بخاری ترجمہ) اور ان میں کوئی مر جائے تو اس پر کبھی غائب نہ ہو اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو۔ یہ تھا حکم کفار و منافقین کی قبروں کے متعلق۔ لیکن مومنین کے قبور کی شان کیا کہنا کہ خود بِالْمُؤْمِنِينَ رُفِّقَ جَنَّتُ الْمَعْلَمِ الْبَقِيعِ تَشْرِيفَ لَے جاتے اور اُتْلَامِ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الْقُبُورِ فرماتے اور دعا فرماتے اور سالانہ شہداء احمد کے قبور پر تشریف لے جاتے۔ اگر قبر کوئی چیز نہیں۔ مہمل ہے۔ ڈھیر ہے تو یہ حکم اور یہ عمل کیوں وہ صاحب اس پر بہت متاثر ہوئے اور مان گئے۔

بظاہر قبر ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ میت کا قبر سے ہر وقت تعلق بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہم میں اور میت میں عوالم کا فرق و بعد ہے پھر سلام ہے۔ لام ہے۔

(۳۵) عالم برزخ عالم برزخ کے متعلق تین باتیں ہیں۔ ایک زمان و مکان یعنی جہاں ہمارا خیال و ہیں ہم۔ ورنہ ہمارا بدن ڈھانچے

آیات اللہ یُکفر بِہَا وَیُسْتَهْزِئُ بِہَا فَلَا تَقْعُدُوا عَنْہُمْ حَتَّىٰ یُخْرِجُوا فِی
 حَدِیثِ غَیْرِہٖ۔ اِنِّکُمْ اِذَا مَشِیْتُمْ دِجْرًا تَرْجِمُوْہُ جِبَالٌ مِّنْ حَمَلٍ
 کُفْرَکِیَا جَاءَہُ اَوْ مَشَّحَا کِیَا جَاءَہُ قَوَانِ لُغُوْکُوْنَ کِیَا سَمَتٌ یُّطَوِّجُہُ جِبَالٌ مِّنْ حَمَلٍ
 اُوربات شروع نہ کر دیں کہ اس حالت میں تم بھی ان ہی جیسے ہو جاؤ گے۔ جتنا
 بڑا مقام اور عہدہ ہو گا اتنا ہی خطرہ ہو گا۔ لیکن نسبت والے کی حفاظت بھی
 ویسی ہی ہوتی ہے۔ نسبت والے کو اپنے اعمال ٹھیک رکھنے چاہیں تاکہ فیضان
 خوب ہو۔ پہلوان کو سارا لطف دشمن سے لڑنے میں آتا ہے۔ کمانڈر کو لطف میدان
 جنگ کے خطرات میں آتا ہے ورنہ مفت کی تنخواہ میں کیا لطف۔

ایک صاحب نے کہا۔ مسلمانوں پر بڑی بلا میں آ رہی ہیں۔ فلاں سجاوہ حق
 پر بڑی مصیبت آئی۔ فرمایا۔ فطرت یہ ہے کہ اپنا بچہ غلطی کرے تو ذیل سزا یا ما
 ملازم کا بچہ وہی غلطی کرے تو کم سزا دی جاتی ہے یا اس پر توجہ نہیں کی جاتی سخت
 سزا کا مقصود اپنے بچوں کی اصلاح ہوتا ہے۔ سزا و جزا ہر دو طرف ہی قانون فطر
 کا فرما ہے۔ چنانچہ حضور کی ازواج مطہرات کے متعلق ارشاد باری ہے۔ غلطی پر
 دُگنا عذاب ہو گا اور نیکی پر دُگنا ثواب ملے گا۔ یُخَفِّفُ لَہَا الْعَذَابَ خَمْسَیْنِ
 وَتَعْمَلُ صَالِحًا لَّوْہَا اَجْرُہَا مَرَّتَیْنِ (۴۲)

(۳۳) مصیبت میں نسبت کا فیض بعض لوگ بعض اولیاء اللہ کے متعلق
 کہتے ہیں۔ اتنی بڑی نسبتوں کے باوجود

اتنی بڑی مصیبتیں ان پر کیوں آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس انتظام سے وہ غافل
 ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ (۲) مِّنْ جُحِشٍ اِنِّ اَعْلٰی مَقَامَاتِ کَا حَیْثُ اَنْتُمْ
 استقام ممکن ہی نہیں۔ اسی میں اِنَّا لِلّٰہِ کا علم نچتہ ہوتا ہے۔ اسی جھٹکی کے ذریعے
 کچے اور پکے برتنوں (مناہق و مومن) میں تمیز پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ نقوش تو کچے

بڑی چیز ہے کہ ملاقات کا فرض ادا کیا۔ اس کا فوری فیضان یہ کہ محبت، عقیدت پیدا ہوتی ہے اور قلب میں سکون کی خاص کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور ان کا فیضان مختلف طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ان کی دعا اور رفاقت سے بخیر برآ رہتی ہو جاتی ملنا لازم نہیں۔ وہ چاہیں تو اپنے ملازم کو کام کی تکمیل کے لیے اشارہ کر دیں، خط لکھ دیں یا دعا کر دیں۔ لیکن ان ایمانی سیدھی باتوں کے بجائے، بعض پیر صاحبان اپنے مریدوں کو دادا پیر کی قبر اور کشف قبور اور خوابوں، کرامتوں کے تماشوں میں لگا دیتے ہیں جس میں اکثر دھوکے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ایمان بالنبی پر مبنی ہے اور ترقیات ملتی ہیں۔ آثارِ طلبی تو کافروں کی علامت ہے۔ رفاقت اولیاء کی آیتوں پر ایمان رکھیں۔ شک نہ کریں۔ اکثر لوگ مجھ سے کشف و خواب بیان کرتے ہیں میں اہمیت نہیں دیتا۔ سمجھتے ہیں ان کو یہ چیز حاصل نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں اور نہ کمال رکھتے۔ نہ بھی انھیں گمیدار رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتبارات ایمانیہ کی کیا اہمیت ہے۔ کہ انھیں کمالات میں چین نہیں اور ہمیں بے کمالی میں سکون حاصل ہے۔

(۳۷) اہل قبور سے ربط اور بت پرستی کا فرق | بعض لوگ اہل قبور سے

دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ انھیں نہ موجود و نہ بت پرستوں کا علم ہے اور نہ قدیم بت پرستوں کا۔ بت پرستوں کا اعتبار یہ ہے کہ وہ مختلف صفات مثلاً ربوبیت، تخلیق، خرب، علم، قدرت، دولت وغیرہ کی تخلیوں کو ایک ایک تعین اور صورت میں محدود، مقید مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر ایک بت بالذات اس صفت کا حامل ہے۔

صرف یہی بلکہ اس صفت کا لزوم اُسی صورت و تعین میں مانتے ہیں۔ اس کے خلاف اسلامی تعلیم کے لحاظ سے کوئی چیز مستقل بالذات نہیں۔ اور نہ کسی چیز میں

سے بڑھ کر نہیں۔ میرے ایک دوست بعض وقت حالتِ بیداری میں تنِ مثالی کے ساتھ دوسرے عالم کو چل دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ جسم سے نکل کر میرے رہے تھے۔ اُن کو اپنے بدن میں واپس آنا ناممکن ہو گیا۔ اور انھیں اندیشہ ہوا کہ مجھے مُردہ سمجھ کر لوگ دفن کر دیں گے۔ مشکل بہت دیر بعد بدن میں سما سکے۔ مجھے کہا۔ یہ حالت رُک جائے تو بہتر ہے۔ میں نے ایک آیت بتائی تو فائدہ ہوا۔ دیگر یہ کہ اولیاء اللہ ایک حد تک برزخ کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (۱۵۱) رُوح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ رُوح کا عمل مطلق ہے اور جسم کا مقید۔ حضرت ابنِ عربیؒ نے تنِ مثالی سے سیاروں کی سیر کی اور حقیقہ دید و افقات لکھے۔ تیسری چیز خواب کی حالت (برزخی) ہے جو بے پایاں سمندر کے مانند ہے کہ انسان خواب میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور ہر جگہ کرگزرتا ہے۔

(۳۶) کشفِ قبور اکثر لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر حیرت و بطیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو بہت نامناسب ہے۔ اخلاقاً دُنیا میں بھی کسی کے گھر جا کر باہر آنے پر مجبور کرنا بُرا سمجھا جاتا ہے۔ یہی کیا کم فضل ہے کہ زیارت کی توفیق ہوئی سلام کیا۔ اب وہ جیسا سمجھیں گے ملیں گے۔ دعا دیں گے۔ کارِ برآری کا انتظام کریں گے۔ کشفِ قبور کی ایسی کوشش میں اکثر دھوکے ہوتے ہیں شیطان آکر ملے تو تمیز نہیں ہوتی اور اُس کو حضرت قبلہؐ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ عام طوطی پر حساب مزار سے ملاقات نہ ہوا اور ظاہر اشیاء نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے کار کام ہے۔ یہ مُردے ہیں۔ اسی اصول پر کوئی دُنیا میں کسی کے گھر جا کر مل کر اپنی مراد پوری کر کے تو دکھا دے۔ یہ ناممکن ہے۔ البتہ اگر وہ چاہیں تو ملاقات کریں۔ ہمارا اُن کو بلانا مجبور کرنا بے ادبی ہے۔ بلکہ مار پٹنے کا اندیشہ ہے۔ اصل میں زیارت کی سعادت

۲۰۱

فصلِ ہمام قولِ طیب

انہم ہے۔ دل جتنا صاف لائے گا بس اتنا ہی عکس آئے گا جیسی نظر
 ویسی دید، جیسی طلب ویسی یافت دے دیتے ہیں بارہ طرف قلعہ خوار دیکھ کر
 ہر حالِ روحانیِ موصوف و برکات کی بحث بہت نازک ہے۔ جس پر
 گزرے وہی جاتے دے نہ شناسی نجد آنا نہ جیتی صراطِ محمدیؐ

(۳۹) شہداء اور صدیقین کے آدابِ زیارت | شہداء اور صدیقین کو اس
 زبردست تعلق سے تباہ ہے۔ شہداء میں تلوین بہت ہوتی ہے اور صدیقین میں
 تکلیف (ایک حالت پر قرار) ہوتی ہے۔ شہداء کا معاملہ بہت نازک ہے۔ وہاں
 پر بہت ادب، لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ ان پر جلائی شان غالب رہتی ہے کیونکہ
 وہ قتل ہو کر ایک آن میں اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہوئے۔ اس
 لیے شہداء کے قبرستانوں میں بہت رعب و جبرارت رہتی ہے بعض جگہ تو
 راتوں میں گھوڑے، چمکتی تلواریں اور جنگ کے مناظر نظر آتے ہیں اور لوگ
 ان کو اصلی حالت میں دیکھ کر حیرت کھاتے ہیں اور غلط رائے قائم کرتے
 ہیں۔ ان کے پاس جمعرات کا دن خاص ہوتا ہے جبکہ سب جمع ہوتے ہیں
 جلوس نکلتے ہیں۔ رات ۲ تا ۲، دن کے بارہ بجے اور طلوع آفتاب سے
 آدھ گھنٹہ بعد تک ان کے مزاروں پر رہنا مناسب نہیں۔ احتیاط طلب ہے۔
 مغرب کے بعد جھٹ پیٹے کے وقت شہداء کو اس عالم کی طرف بہت توجہ رہتی
 ہے بچوں کو ایسے وقت ان کے پاس لے جانا مناسب نہیں۔ ورنہ اس عالم سے
 ربط پیدا ہو کر تو ان بگڑنے کا اندیشہ ہوگا۔ شہداء کو بچے اور صفائیِ مرغوب
 ہوتے ہیں۔ بچوں پر روحانیت خود بخود غالب رہتی ہے اور حیوانیت مغلوب
 قرآن میں شہداء کی شان میں بہت سی آیتیں ہیں تاکہ لوگ ادب سیکھیں اور

کسی قوت و اثر کا لزوم ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کا رسول بھی عبدہ و رسولہ ہے۔ شفاعت و عطا وغیرہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں۔ اللہ کی قدرت، عطا، حول و قوت و اثر کا ظہور بندوں میں مخلوق کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اور ان سے جو کار سازی ظہور میں آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے مانی جاتی ہے۔ لیکن بت پرستوں کے نزدیک یہ امور ان ہی تعینات کی مرضی پر منحصر ہیں۔ لازم ہیں۔ اسلام اور کفر میں یہی عظیم اختلاف فرق ہے۔ یہ اسلام کا اثر ہے کہ بت پرستی کی یہ تعمیر کی جارہی ہے کہ ہمارا معبود بھی آپ کے کعبہ کی طرح قبۃ توجہ ہے۔ اور بت آپ کی قبروں کی طرح ہیں۔ لیکن حقیقت یہ نہیں کہ وہ بت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور کسی روح کی طرف توجہ کرتے ہیں و توجہ یہ ہے کہ مذہبی رسوم کی ادائیگی سے قبل سونے یا پتھر کی صورت کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن مذہبی رسوم کی ادائیگی کے بعد وہ بت اس روح کا عین ہو جاتا ہے اور ان میں دوئی نہیں ہوتی۔ وہ اسماء و صفات کو مستقل بالذات اور متشکل مانتے ہیں۔ اس کے برخلاف قبور تو اللہ کے بندوں کی ہوتی ہیں جہاں قرآن و حدیث کے لحاظ سے زندگی ہوتی ہے اور سلام و کلام ہوتا ہے۔ مخرجین اہل قبور سے رابطہ اور ان کی تکریم کو قبر پرستی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور تعظیم و تعبد میں فرق نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔

(۳۸) زیارات | زیارت گاہوں کے جو رکعات ہیں، انوار ہیں، باطنی احوال ہیں، وہ اپنے اپنے رابطہ کی بات ہے۔ قلب کی کیفیت ہے۔ کس طرح کوئی بیان کرے اور کس سے بیان کرے، کجاست محرم راز سے کہ سراج دل بکنم۔ نا محرم سے کہنایات کھونا ہے۔ انکار کرے تو اسے دبوٹا ہے۔ کوئی جانتا ہو یا کم از کم مانتا ہو تو دید و شنید کی گفتگو میں مضائقہ نہیں۔ سو یہ تخلیق کی بات ہے۔ زیارت و حضور کی خاص آداب ہیں۔ اخلاص، عقیدت اور اب ہر صورت

چھ ماہی، برسی، محض رسمی طور پر یہ تارہیں رائج ہیں۔ بنظر سہولت یہ مقرر کی جائیں تو مضائقہ نہیں کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے۔ ورنہ ان میں کوئی لزوم نہیں ہے۔ لزوم سمجھنا غلط ہے۔ علی ہذا ایصالِ ثواب کے موقع پر تقریب رچانا کنبہ برادری جمع کرنا۔ دعوت کرنا۔ استطاعت نہ ہو تو فرض وام کرنا اور اس تقریب کو لا بد سمجھنا۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ یوں بنظر تعلقات و بصورت گنجائش احباب و اقربا، شریک ہوں تو یہ ایک معاشرتی صورت ہے۔ اور عدم گنجائش کی حالت میں یہ بھی فضول ہے۔ سہارِ ثواب کی آڑ میں اسراف کی صورت پیدا ہوتی ہیں تو بعض لوگ بے زار ہو کر ثواب ہی سے دست بردار ہو جاتے ہیں۔ لیکن افراط و تفریط دونوں صورتیں مضر ہیں۔ اچھا کام اچھے طریق پر کرنا صراطِ مستقیم ہے۔

یہ کوئی نوسخی خود ستائی نہیں بلکہ حدیث شریف ہے کہ بنی کھجور بہت بہتر ہے۔ مدینہ منورہ میں برنی مقبول خاص و عام ہے۔ ۱۳۵۲ھ میں کعبہ کی مسجد نبویؐ میں کھجور کے ٹوکے منگوائے۔ حضرت امام حسینؑ کی فاتحہ دی اور تبرک تقسیم ہوا۔ ۱۱۲۰ھ میں کعبہ کو باب النساء پر شربت کی سبیل لگی۔ ۱۲۰۲ھ میں کعبہ طیبہ میں حلیم پر سید الشہداءؑ کی فاتحہ ہوئی۔ یہاں حلیم بھی بہت عمدہ پکاتے ہیں۔ مکان پر شب بھر حلیم پکا۔ کچھ احباب میں اور باقی غریبوں میں تقسیم ہوا۔ ہم کو تو کسی نے روکا نہ ٹوکا۔ دھرا طہ احمدی حصہ دوم البرقی ص ۲۷۰-۱۵۶-۱۸۶۔ ۱۱۵۸ھ میں اس خادم کو بھی مسجد نبویؐ اور مدینہ طیبہ میں بلا روک ٹوک ان نیازوں کی معاون حاصل رہی۔ (وَمَا تَقْبَلُ مِنَّا مَوْلَا حَلِيم)

(۲۲) نیاز کی تحبب و تحمیل بعض کچھ ہم نیاز۔ نذر۔ فاتحہ۔ ایصالِ ثواب کو ترک، بدعت، حرام قرار دیتے ہیں اور ان میں

نقصان نہ اٹھائیں۔ ان کی زندگی کی بہت تشریح کی گئی ہے۔ لیکن جاہل محنت
ہیں۔ کیا شہداء وعدہ یقین سے بڑھ گئے۔ اصل مقصد نہیں سمجھتے کیونکہ صحبت
نہ سمجھ۔

(۴۰) آداب نیابت کی تفصیل دنیا میں ایک دوسرے سے ملنے ہیں طبیعت
مشتا، اوقات فرصت وغیرہ کا لحاظ کیا جاتا
ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ سے ملنے کے بھی خاص آداب ہیں۔ بعض ملاقات پسند
کرتے ہیں۔ بعض نہیں۔ بعض کے پاس اجازت سے جانا پڑتا ہے کسی زائرین
نیک نیتی و خیر طلبی ہے تو عقل نہیں۔ بے محل آجاتا ہے اور سوتے سے اٹھانے پر
ناگوار رہی ہوتی ہے لیکن حیوان سمجھ کر معاف کیا جاتا ہے۔ بلا وجہ ہر ایک سے ملنے
پھر نامناسب نہیں۔ ایسا شخص فضل و سعادت کے بہانے اپنی انیت کا اظہار
کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ سے مل سکتے ہیں۔ ایسے شخص
کا کوئی مقام نہیں۔ ہر جانی ہونے سے کسی ایک کا ہونا بہتر ہے۔ ہر جگہ اولیاء اللہ
نے روایات قائم کر رکھی ہیں جو بہت عام ہیں کہ کس دن، کس وقت، کون کون
کے ساتھ ملنا چاہئے عورتوں کا حرازوں پر نہ جانا بہتر ہے کیونکہ ان کی طہارت
مشتبہ رہتی ہے۔ سب سے اونچی بات یہ ہے کہ قلب سلیم خود محسوس کرتا ہے کہ
کوئی چیز اولیاء اللہ کو پسند ہے اور کب۔

(۴۱) ایصالِ ثواب (فائدہ) ایصالِ ثواب میں تو کلام نہیں۔ خواہ وہ اعلیٰ مقام
ہو یا ملاوت قرآن۔ لیکن اس کے واسطے کوئی وقت

دن، تاریخ اور مدت اور کوئی طور طریق مخصوص و یقین نہیں ہے۔ تاہم ہر کام کا
ایک موقع اور سلیقہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو لازم نہ سمجھا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ
باقی نہیں رہتا۔ حسب موقعہ جب چاہیں ایصالِ ثواب کر سکتے ہیں۔ سویم، چہلم،

فرمایا۔ قبرستان میں کسی ایک بزرگ کے پاس زیارت کے لیے جاؤں تو بعض حضرات میں ایسا ملکہ ہو جائے کہ تعظیم کے باوجود تخصیص کو باقی رکھتے ہیں۔ اور بعض تعظیم میں تخصیص کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ بعض تخصیص و تعظیم دونوں کو ساتھ چلاتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا ذوق ہے۔

دعوتِ کافری اصول اس عالم میں بھی یہ ہے کہ جہانِ خاص کے عزیز دوست بلکہ خدام تک نہ چھوٹنے پائیں۔ پھر کیسی شرمندگی کی بات ہو گی اگر حضورؐ کی نیاز میں ازواجِ مطہرات اور اہل بیتِ اطہار کو شامل نہ کریں۔

(۲۳) چچیا لہجہ | حق و باطل کے تصفیہ کے لیے کسی جذباتی چچیا لہجہ کو حضرت نامناسب سمجھتے تھے۔ چچا بچہ ایک دفعہ ایک بڑے عمامہ

کشف بزرگ نے کچھ اہل تبریٰ کو ایسے تصفیہ کے لیے چچیا لہجہ دیا۔ اس پر فرمایا۔ یہ مسنون طریقہ نہیں کہ مقابلہ کے ذریعے تصفیہ کیا جائے۔ ورنہ حضورؐ اور اکابر اس پر عمل کرتے اور دشمنِ عذاب و لعنت میں فوراً گرفتار ہو جاتے۔ ہمارا کام صبر و استقامت ہے کیونکہ اس عالم میں باطل کے اقتضات کو دھکیل دی گئی ہے۔ ہمارے اصول کے لحاظ سے ان پر لعنت بھی نہیں بھیج سکتے۔

(۲۴) حضرت علیؑ کا دین میں مرتبہ | انا چہ نے عرض کیا۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت علیؑ ہی سے باطنی علوم کا فیضان چلا۔

حالانکہ دیگر خلفاء راشدینؑ اور صحابہؓ موجود تھے۔ فرمایا۔ واقعہ تو یہی ہے۔

البتہ حضرت نقشبندؒ کا سلسلہ حضرت صدیق اکبرؓ تک پہنچتا ہے۔ بڑے بڑے

صحابہ صدیقیت کے مقام پر فائز تھے۔ ممکن ہے اوروں سے بھی سلسلے چلے ہو۔

جو بعد کو ختم ہو گئے۔ باطنی فیوض کا سرچشمہ خاص حضرت علیؑ باب العلم ہیں۔

ایسا کیوں ہوا۔ اس کا قرآنی جواب تو صرف ایک ہے۔ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

سے بعض کھاتے بھی ہیں تو ہچکچاتے ہوئے، گویا فعل حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نیار کا اصول یہ ہے کہ فاتحہ، نیاز دینے میں اگر جملہ نام لیے جائیں تو ہر ایک کو برابر برابر ثواب پہنچتا ہے۔ اور اگر ایک بزرگ کے نام سے نیاز دیں تو ایک ہی کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس مسئلہ میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ بہت فطری ہے کہ تعظیم میں ہر ایک کو برابر ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن تخصیص میں بزرگ کے لیے ایصال ثواب کیا جائے اُن کو خاص مسرت ہوتی ہے جو تعظیم میں نہیں ہوتی۔ گویا کہ ربط کی تعظیم میں وہ قدر نہیں ہوتی جو تخصیص میں ہوا کرتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی ہماری دعوت خصوصیت سے کرے تو ہم کو داعی سے خاص مسرت و خصوصیت ہوگی اور اہتمام کے ساتھ جانا لازماً سمجھیں گے۔ لیکن اگر بہتوں کی دعوت ہے تو ہم تمیایا تو جائیں گے وہ نہیں۔ اور ہم کو داعی کی طرف خاص توجہ اور اُس سے تخصیص نہ رہے گی۔

دفتر سوم مکتوب ۲۸ میں حضرت مجددیوں فرماتے ہیں۔
 ”جب میت کے لیے حدیث کی نیت کریں تو اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے ہر ایک ایک حصہ جدا کریں بعد ازاں اس میت کے لیے ایصال ثواب کریں۔ کیونکہ حضور کے حقوق تمام حق داروں کے حقوق سے بڑھ کر ہیں۔ اور آپ کے طفیل اور وسیلہ سے فاتحہ قبول ہونے کی امید ہے۔ ایصال ثواب میں اگر غیر شرکت کے کسی ایک بزرگ کے نام پر نیاز دی جائے تو وہ اپنی طرف سے اس نیاز کو تحفہ اور ہایہ کے طور پر حضور اور صلعم کی عفت میں خود پیش کریں گے۔ اور اُس کے وسیلے سے حضور کے پاس بے برکات و فیوض حاصل کریں گے۔ اس طرح شرکت میں ایک درجہ ثواب ہے۔ اور عدم شرکت اور تخصیص کی صورت میں دو درجہ ہے۔“

(۴۵) حضرت خاتونِ جنتؑ کے اعمال

حضورِ انورؐ کا حضرت خاتونِ جنتؑ کو یہ فرمانا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے تمہارے عمل کام آئیں گے۔ یہ فرمان انتہائی قرب کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اسے پڑھ کر جہالت و نادانی سے حضورؐ کے شفیع نہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اے فاطمہ! تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میں بھی بیچ میں نہیں ہوں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ وہ مقامِ قرب ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے حضرت خاتونِ جنتؑ کا تعلق ایک خاص نوعیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ بیچ میں نہیں ہیں۔ اس کا منشا ہرگز شفاعت کا بطلان نہیں بلکہ انتہائی قرب کا اظہار ہے۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک وزیرِ اعظم پورے ملک میں حکومت کر رہا ہے ملک میں سب حقوق کو نفع یا نقصان پہنچا رہا ہے لیکن اپنے بیٹے کو معاملہ آنے پر کہتا ہے۔ تمہارے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم جاؤ اور بادشاہ جانے۔ ایسی صورت میں غور کرو۔ بادشاہ کی محبت و توجہ کس درجہ وزیر کے بیٹے پر ہوگی۔ لازماً انتہائی توجہ کرے گا۔ اور اُسی کی خاطر بطورِ خود اس کی پرورش و ترقی کا انتظام کر دے گا۔

(۴۶) حضرت اِمامِ حسنؑ اور حضرت اِمامِ حسینؑ

خاموش رہنے کا۔ قرآن میں ہر مقام اور ہر مرتبہ کی تعلیم ہے۔ لوگ نادانی سے اکابر پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ حضرت امامِ حسنؑ آرام پسند، صلح پسند تھے۔ لڑے نہیں۔ اور چھوٹے بھائی حضرت امامِ حسینؑ کی شجاعت کی تعریف کرتے ہیں۔ انھیں نہیں معلوم کہ قرآن میں کَفَوْا اَیْدِیْکُمْ وَارْقُمُوْا الصَّلٰوۃَ وَآلِوْا الزَّکٰوۃَ (یعنی جنگ سے ہاتھ روکو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، کام جمع تعلیم ہے۔ ۳۱ صحاح،

مَنْ يَشَاءُ (۱) اللہ کا فضل ہے جسے چاہا دیا۔ اس خاندان کو خاص شرف بخشا اور فیضانِ نبوت حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کی اولاد کے ذریعے عالم میں پھیلا۔ اکثر اکابر دین حضرت علیؑ کی اولاد (سادات) میں ہوئے۔ دراصل حضرت علیؑ کو تعلیم و تبلیغ سے طبعی مناسبت تھی۔ رسول اللہ کے ساتھ یحییٰ سے اخیر وقت تک لپٹے رہے: اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا کی نعمت سے سرفراز رہے حضورؐ نے آپ کے متعلق یہ بھی فرمایا۔ تیرا گوشت خون میرا گوشت خون ہے۔ میں جس کا مولیٰ ہوں۔ علی اس کا مولیٰ ہیں۔ یحییٰ سے حضرت علیؑ ان کے والد حضرت ابوطالبؑ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسدؑ پھر حضرت فاطمہ عائشہ بنت ابی طالبؑ پھر حسینؑ سب حضور انورؐ سے لپٹے ہوئے تھے۔ ان پر کل وقت معیت و عنایت رسولؐ کی انتہا تھی۔ اسی لیے سب سے زیادہ فیضان کا منج یہی بنے۔

حضور انورؐ کی اولاد صرف حضرت فاطمہؑ سے چلی۔ حضرت خدیجہؑ نہیں فدا ہوئی اور محبوبیت، حضرت عائشہؑ میں علم و محبوبیت کی تجلی تھی۔ بعض لوگ شیعوں کی ضد میں حضرت فاطمہؑ کے بجائے حضرت عائشہؑ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں ربط معلوم نہیں۔ اسی لیے میں نے حضورؐ سے عرض کیا۔ ازواجِ مطہرات، صحابہ کرامؓ اولیائے عظامؓ کے جو مقامات و مرتبے آپ پاس ہیں مجھ پر محقق ہوں۔ اور مجھے بھی آپ کے علم و ربط کے لحاظ سے محبت ہو۔ بغض و عداوت قبول ہوئی۔ چنانچہ ہر دربار میں حاضر ہونے پر ایسا معلوم ہوا کہ گویا ہم اسی در کے ہیں۔ ہر صحابی نے اپنی مودت و افتخار کے لحاظ سے دین کی خدمات انجام دیں۔ حضرت صدیقؑ نے ارتداد و انحراف سے دین کو بذریعہ جہاد بچایا۔ حضرت عمرؑ نے حکومت میں خوب توسیع دی۔ اسلام کی خوب اشاعت کی۔ حضرت عثمانؑ نے بے دریغ مال اسلام پر صرف کیا۔ اور حضرت علیؑ نے فیضانِ باطنی کے ذریعے تبلیغ اسلام کی۔

(۲۶) حضرت امام حسینؑ اور حضرت عقیلؑ اعظم فرمایا۔ اسلام میں دو نسبتوں سے منکر لینا نہایت خطرناک ہے۔ یہ زہرِ لالہ کی ثابت ہوتی ہیں۔ ایک حسینی نسبت۔ دوسری قادری نسبت۔ حسینی نسبت میں مظلومیت کی انتہا ہے، اس لیے محبوبیتِ الہی کی بھی انتہا ہے چنانچہ محبت، کرم، جلال کی ساری نسبتیں اُس طرف معطف ہوتی ہیں۔ آپ سید الشہداء ہیں کہ صبر و توکل تسلیم و رضا کے تمام مقامات عجب آن بان سے، عجب ترک و شان سے طے کر کے اپنے ناما کی اُمتِ مرحومہ کے واسطے عبدیت کے راستے آسان کر دیئے۔ اللہ کی راہ میں، صداقت کی چاہ میں، مال جائے، آل جائے، آبرو جائے، جان جائے۔ ہر قدم پر سید الشہداء دل بٹھانے اور راہ دکھانے کے واسطے موجود ہیں۔ خالق ان پر صلوٰۃ بھیجتا ہے، مخلوق ان پر سلام بھیجتی ہے۔ ان کے ہاں رحمت برستی ہے۔ گریبا میں ہدایت برستی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ . . . وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ** (۲) اس حقیقت کی تجلی، اس مقام کی استقامت، اس مرتبہ کی یافت اور اس مقبولیت کی سر فرازی کلی طور پر حضرت امام حسینؑ کے واسطے مخصوص تھی کہ نجاتِ پاک میں سب سے چھوٹے ہیں۔ سب کے پیارے ہیں۔ راجِ دُلا سے ہیں سبحان اللہ۔

جب اُموی اور عباسی خلفاء کے زمانے میں گیارہ بڑے بڑے ائمہ (ساتھ) شہید کئے گئے۔ تو بالآخر بڑی شان سے حضرت عقیلؑ حضرت امام حسینؑ کی اولاد میں تشریف لائے جس طرح بنو اسمعیل میں حضورِ ائمہ تشریف لائے۔ آپ جلال کی تلوارِ ثبات ہوئے۔ جس جس نے آپ کی شان میں ذرا بے ادبی کی، بڑے بڑے مقامات کھو دیئے۔ حتیٰ کہ ایمان بچالے جانا مشکل ہو گیا۔ حضرت دراصل

مناسبت سے مشتاپا کر حضرت امام حسنؑ خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ اور جہاد سے رُک گئے۔ دولت و ثروت کی بنا پر خوب زکوٰۃ دیتے تھے۔ خیر خیرات کرتے تھے اس کے برخلاف جَہْلُہْدُ وَا کے حکم کے تحت حضرت امام حسینؑ نے جہاد فرمایا اور آیات **وَلْتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ** کا حق ادا کر کے اس کے مصداق بنے۔ اس لیے دونوں کے مرتبے بلند ہیں۔ دونوں نے قرآن کا حق ادا کیا۔ قرآن ہر ایک کی فطرت کے مطابق علم دینا انسان فطرت کا آئینہ ہے۔

(۲) **نسبتِ حسینؑ** | حضرت امام حسینؑ بڑی زبردست نسبتوں کے جامع ہیں۔ راہِ حق میں آپ نے بے نفسی، فدائیت اور قربانی پیش کی۔ اس کی وجہ سے ان نسبتوں کی قوت دو بالا ہو گئی۔ اور محبوبیت پر محبوبیت۔ اُمت میں تاریخی و واقعاتی اعتبار سے سب کا اتفاق ہے کہ عبدیت کی سب سے جامع آیات **وَلْتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ** کا حق آپ کے سوا اس درجہ کسی نے ادا نہیں کیا۔ اسی میں آپ کی رفعت ہے۔ فوج کا فخر کمانڈر پر ہوتا ہے۔ سب تو کمانڈر نہیں ہوتے۔

(۳) **سجدہ امانت** | سجدہ حسینؑ امانت کا وہ آخری سجدہ تھا جو منجانب صدیقین، شہداء، صالحین اُمت بطور فرض کفایہ آپ نے پیش فرمایا۔ بظاہر وہ خاک پر تھا حالانکہ وہ عرش سے بالا تھا کیونکہ اس وقت کا سجدہ عرش پر تھا۔ عرش پر سر رکھیں تو ظاہر ہے عرش سے بالا ہوگا۔ حضرت نے جہاد کے لیے جلال کی تلوار اٹھائی تھی جس میں شہادت واقع ہوئی اس پر قیام برپا ہونا لازمی تھا۔ جب حضرت شعیبؑ کی اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے پر قہر و جلال کے ساتھ عذاب آیا تو حضورؐ کے محبوب نواسے کے اس غضب ناک واقعہ پر قیام ہوئی تھی۔ لیکن حکمت کے تحت حضرت جبریلؑ نے آپؐ کا سر نبھالا۔ اس شہادت کے آثار ہر دو عالم کے لیے ظاہر ہوئے۔ **اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ**

انکار و مخالفت جاری ہے۔ خلاصہ یہ کہ فیضانِ ابراہیمی اور فیضانِ محمدی دو دو صابزا دوں کے ذریعے جس طرح نسل بعد نسل عالم میں نمودار ہوا۔ اس میں عجب مشابہت بلکہ مماثلت ہے۔ اور کیوں نہ ہو ملتِ ابراہیمی اور ملتِ محمدی دونوں ایک ہیں۔

(۲۷۸) حضرت غوثِ اعظمؒ کا دیدار | حضرت غوثِ اعظمؒ کی زندگی میں رعب و دبدبہ
سلطوت نمایاں رہے۔ سلطانین و امرا کا بے

تھے۔ اولیاء، غوث، اقطاب، محقر تھراتے تھے جب غوث و قطاب آتے تو دروازے پر عرض کرتے۔ اَلْاَمَانُ یَا غُوثُ الزَّمَانُ تو حضرت فرماتے۔ اَمَانٌ لِّکُمْ تب اندر داخل ہوتے۔ آج بھی باطنی کیفیت کا یہی عالم قائم ہے۔ اولیاء، اسی طرح عرض کرتے ہیں۔ حضرت سے بعض لوگ عرض کرتے۔ حضرت۔ کچھ تو نرمی کچھ اتنی شدت سے لوگ گھبرا جائیں گے۔ تو حضرت فرماتے۔ نہیں۔ اس عمل کا اور اس زمانہ کا اقتضا ہی ایسا ہے کہ نرمی نہ برتی جائے کیونکہ ابتداء سے اب تک اولیاء اللہ کو ذلیل کیا گیا۔ گیارہ ائمہ کو یا تو شہید کیا گیا یا نہ ہر ذرا لگا لہذا میں غیرتِ الہی کی ایک تلوار ہوں۔ جو ذرا بھی بے ادبی کرے لگا کر چمکے۔ غیرتِ الہی میں بندے کا اختیار نہیں۔ اسی لیے شجرہ میں آپ کا لقب بھی سَلَابُ الْاَحْوَال ہے۔ ذرا اسی بے ادبی پر معارفِ چھن جائیں دین دنیا برباد ہو جائے۔ اللہ محفوظ رکھے (آمین)

ایک بڑے بلی اللہ تعالیٰ جمعہ کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انھیں کشف ہوا۔ ابھی حضرت غوثِ اعظمؒ نماز کو روانہ نہیں ہوئے تو فوراً اتر پڑے۔ اور نبی حضرت سوار ہوئے تو پھر یہ سوار ہو کر مسجد گئے۔ یہ تھا ادب اور یہ تھی حضرت ارفع۔ حضرت سید احمد رفاعیؒ ہم عصر تھے حضرت غوثِ اعظمؒ کی اجازت کے

بے ارادتی کے مقام پر فائز تھے۔ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی دُعا اپنی ارادت سے میں نے عمر بھر میں مانگی تو وہ یہ تھی۔ یا اللہ! مجھے ایسا رکھ کہ تیرے سوا کوئی نہ جانے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے عالم میں حضرت غوثِ اعظمؒ کے ڈیکھنے بج گئے اور جھنڈے لہرا رہے ہیں لیکن رگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ جلالِ الہی کی ایک تلوار میں جو فرش سے عرض تک چلی گئی ہے۔ اور ہزاروں بد عقیدہ آپ سے ٹکرا کر ختم ہو رہے ہیں۔ جہنم واصل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے قادری نسبت سے کوئی ٹکرنہ لے ورنہ غامخہ خراب ہو جاتا۔ غور کیجئے تو خاندانی حیثیت سے حضرت رسولِ کریمؐ کی حضرت ابراہیمؑ سے جو فیضانِ نسب واقع ہوئی ہے، اسی قسم کی نسبت حضرت غوثِ اعظمؒ کو حضرت رسولِ کریمؐ سے حاصل ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے دو صاحبزادے ہیں۔ بڑے صاحبزادہ حضرت اسمعیلؑ اور چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاقؑ۔ دونوں نبی زادے ہیں۔ اور بنی ہیں۔ لیکن چھوٹے صاحبزادے کی نسل میں انبیائے بنی اسرائیل کا خوب سلسلہ چلتا ہے اور مدت تک بڑے صاحبزادے کی نسل خمول میں رہتی ہے۔ حتیٰ کہ بنی اسمعیل میں رسولِ کریمؐ تشریف لائے ہیں تو بنی اسرائیل کے طوفانِ کوناکو اگر گنتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت رسولِ کریمؐ کے نسب سے انکار کیا جاتا۔ وہ انکار و مخالفت آج تک جاری ہے۔ علیٰ ہذا خاندانی حیثیت سے حضرت رسولِ کریمؐ کا فیضانِ نبوت حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ علیہما السلام ان ہی دو امثہ کے ذریعے عالم میں پھیلا کہ دونوں آلِ نبیؐ اور اولادِ علیؑ ہیں۔ چھوٹے صاحبزادے کی نسل میں امثہ کرام کا سلسلہ چلا اور خوب چلا۔ مگر بڑے صاحبزادے کی نسل مدت تک خمول میں رہی۔ حتیٰ کہ حسی فیضان کا چشمہ اُملا اور السابلا کہ ماشاء اللہ پھر بھی حضرت غوثِ اعظمؒ کو امثہ کرام سے غیر سمجھ کر جس طرح انکار و مخالفت کی نوبت پہنچی سب کو معلوم ہے۔ اور آج

ہیک میں اللہ کے حول و قوت سے تصرف کرتا ہوں“ سنا تو میں نے عرض کیا یہ اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ چنانچہ اس ادب کی وجہ سے یہ مقام مجھ پر منکشف ہوا حضرت غوثِ اعظمؒ کی ذرہ نوازی کا یہ عالم کہ فرمایا۔ اگر میرے غلام کا ستر چین میر بھی پٹے تو میں اُسے ڈھکتا ہوں۔

یہ بے ادب اللہ کی قدرت کیا سمجھیں گے، رسول اللہؐ کو کیا بیچا میں گے۔ جب کہ انھیں غلامانِ رسولؐ کی قدرت دیکھنی، سمجھنی نصیب نہیں نہ قوت ہے، نہ نظر ہے اور نہ ایمان ہے۔

ت: اعظمؒ کا پر تو
(۴۹) حضرت غوثِ اعظمؒ کی زندگی میں اپنے آقا حضرت غوثِ اعظمؒ کی نسبت

کا پر تو خاصا غایاں تھا۔ غیر معمولی رعب و جلال عطا ہوا تھا۔ بڑے بڑے وزرا، امراء، عہدہ دار، مشائخین، علماء آپ سے مرعوب رہتے۔ حاضری جو صلہ طلب تھی ایک طرف مزاج میں بے حد شفقت، نرمی، ملامت تھی۔ تو دوسری طرف دبدبہ اور ہیبت کا یہ عالم کہ بڑے بڑوں کو بے تکلف ہونے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ اچھے اچھے ماہرِ تقریر ویرِ تنگ گفتگو یا بحث کے منصوبے بنا لاتے لیکن دو منٹ میں سب سوچا ہوا نوچکر ہو جاتا۔ لطف یہ کہ بظاہر رعب و اب، ہیبت کے لوازم نہ تھے۔ مثلاً بڑا عہدہ یا لباس، نمکنت و شان وغیرہ۔ وزراء، تنک سے ورائڈے میں سادگی سے نکلے سر، کرتہ، جاما، سلیمیر پہنے ہوئے ملتے۔ چیرا سنی تنک سے خوب ہنسی خوشی شفقت سے گفتگو فرماتے۔ لیکن اگر حضرت خاموش ہو جاتے تو کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوتی۔ چیرا سنی رعب کے ساتھ مقبولیت کا یہ عالم کہ کثرت سے لوگ فدا رہتے آپ سے محبت رکھتے بلکہ طے کے مشتاق رہتے۔ ماشاء اللہ

عام طور پر بڑے لوگ اُنت کے تحت جلسہ ۱۰ ہر تعلقہ اور سالانہ کے متمتع

بغیر کسی دعوت میں شریک نہ ہوئے خلیفہ وقت کے دلی عہد کی شادی ہوئی۔
 مشائخین کو دعوت دی گئی لیکن حضرت نے شرکت نہیں فرمائی اور حضرت احمد رضا
 بھی مشایخین نہ گئے ختم دعوت پر جلوس ہوا کہ حضرت غوث اعظم تشریف نہیں لائے
 تو اسی وقت دو لہا کے سر پر خواجہ ابی نعمت دے کر بھیجا اور کہلا لیا۔ خادم بھی حاضر
 رہتا لیکن انتظام درہم برہم ہو جانے لگا۔ حضرت کے قدم باعث سعادت ہوئے
 اس انکار پر حضرت اپنے ساتھ حضرت احمد رضا علی کو لے کر پہنچے۔ خلیفہ اور دیگر
 نے خادموں کی طرح کمر کس کر کھانا کھلایا۔ یہ تھی حضرت غوث اعظم کی حیرت و طوفان
 کیونکہ سرکش عباسیوں سے معاملہ آکر ٹپا تھا جن کی سرکوبی ضروری تھی۔ اسی وجہ
 سے آپ کو قَدْ مَحَىٰ هَذِهِ عَلَيَّ رَقَبَةً كُلِّ ذِي اللَّهِ کی شان عطا ہوئی۔ آپ
 کے خطبات کا طرز بھی پرہیزگاری ہے۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں محلِ وقت
 کا اقتضا ایسا تھا کہ حضرت خواجہ اعظم جمہیریؒ نے اصلاح کے لیے محبت کا راستہ
 اختیار فرمایا جب کہ بغداد میں رعب کی پالیسی تھی لیکن حضرت قطب الدین نے
 کما کی کے زمانے میں رعب کا اقتضا آیا۔ پھر حضرت نظام الدین کے زمانے میں
 محبت کا غلبہ رہا۔ لیکن آپ کے رعب سے بھی چھ سلاطین کی گردنیں جھکی چکی
 پھر حضرت نصیر الدین چراغ دلی کے زمانے میں رعب داب رہا۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں۔ چاہے کوئی وحشی ہو یا نقشبندی
 یا سہروردی۔ جب تک حضرت غوث اعظمؒ سے استفادہ نہ کرے اس کی تکمیل
 نہیں۔ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں۔ پہلے ائمہ عشرہ بالترتیب واسطہ فیض
 ولایت تھے۔ لیکن اب حضرت غوث اعظمؒ واسطہ فیض ولایت ہیں۔ یوں تو
 اُمت میں بہت سے کامل اولیا گزرے لیکن آپ کے برابر کرامات کسی سے ظاہر
 نہیں ہوئے۔ جب میں (مجددؒ) نے حضرت غوث اعظمؒ کا فرمودہ کہ میں قضا نے ہرا

فِي اللَّهِ حَتَّى جَاهِدَهُ دَجْعًا ۖ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَعِنَّا إِنَّا يَكُونُونَ مِنْهُمْ سَبِيلًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (عَنْكَبُوت ٤) اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٥٥)
سَيِّدُنَا وَرَسَدُنَا وَمَوْلَانَا ۚ اَلْعَوْتُ اَلْاَعْظَمُ

- (۱) السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ الدِّينُ نُورُ اللَّهِ (۲) الصِّدِّيقُ مُحَمَّدٌ الدِّينُ اَمِينُ اللَّهِ
(۳) الْمُحْسِنُ مُحَمَّدٌ الدِّينُ اَمَانَةُ اللَّهِ (۴) الْمُخْلِصُ مُحَمَّدٌ الدِّينُ وَلِيُّ اللَّهِ
(۵) الْمُحِبُّونَ مُحَمَّدٌ الدِّينُ صِبْغَةُ اللَّهِ (۶) الْمُحَدَّثُونَ مُحَمَّدٌ الدِّينُ مَوَادُّ اللَّهِ
(۷) اَلْقَادِرُ مُحَمَّدٌ الدِّينُ اَمْرُ اللَّهِ (۸) السَّلْطَانُ مُحَمَّدٌ الدِّينُ سَنَفُ اللَّهِ
(۹) اَلْقَطْبُ مُحَمَّدٌ الدِّينُ اَمَةُ اللَّهِ (۱۰) اَلْعَوْتُ مُحَمَّدٌ الدِّينُ حُجَّةُ اللَّهِ
(۱۱) اَلْفَقِيْرُ مُحَمَّدٌ الدِّينُ عَبْدُ اللَّهِ

فَضْلُ اللَّهِ فَضْلُ اللَّهِ فَضْلُ اللَّهِ

اَلْقَبُولُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ بِعَدَدِ كَلِمَاتِ اللَّهِ

(مطبوعہ روضہ کی نقل) مِنْ اَلْحَادِثَةِ مُحَمَّدِ الْيَاسِ الْبَرْنِيِّ الْقَادِمِي

(۵۲) عطیہ قادریہ بفضلہ تعالیٰ بغداد شریف میں آستانہ عالیہ قادریہ پر عارضی نصب
ہوئی تو دل کی تمنا تھی۔ دعا تھی کہ یوں تو ماشاء اللہ متعدد سالے

غوثیہ مدتوں سے مروی و مقبول ہیں۔ لیکن کچھ ایسے اسماء اس ناچیز کو بھی ملنا ہیں جن
سے اپنے ذوق کے موافق حضرت پیران پیر غوث اعظم کی شان کا عرفانی مرتع جو معائنہ شریف
مربوط ہو، ذہن میں کر دل میں سما جائے کہ قادری میضان کا نوا ویرہہ وسیع ہو۔ اور اللہ رسول
کے ساتھ معززین کے مقام و مراتب سے بھی رابطہ ترقی کرے۔ الحمد للہ اسمائے غوثیہ کی تمنا و
دعا بعد کو جلد پوری ہو گئی۔ چنانچہ خاص احباب میں ان کی اقیم بھی ہوئی۔ اور ارسال

نوٹ :- اسمائے غوثیہ کے مطبوعہ روضہ کے مصنف ہیں حضرت پیر سید ابراہیم لقیب الماترائف بغداد شریف حضرت
پیر جمال الدین بغدادی دہلی، حضرت پیر سید یوسف کینانی بغدادی، پیر آف دانا زریستان اور حضرت
پیر شہزاد نصر موی بغدادی اور دیگر اولیائے وقت نے نہایت مسرت کا اظہار فرمایا مبارکباد دی۔ بلکہ کلمہ
اقتدر سے ہم اپنے مریدین کو ایسا نئے غوثیہ عطا کریں گے۔ یہ حضرات اور مددہ علیہ اور بغداد شریف میں ناچیزوں کا
والہان درود کر دیا، اللہ اکثر ترقی دے۔ آمین۔ آپ حضرت غوث اعظم کے سب سے بڑے بھائی اور سب سے محبوب ہیں۔

رہتے ہیں۔ بڑوں کو سلام کرتے ہیں اور چھوٹوں سے سلام وصول کرتے ہیں۔
لیکن حضرت اس اصول کے خلاف تھے۔ مجلس میں جہاں موقع ملتا بیٹھ جاتے
جو سامنے آتا آزادی سے بل لیتے۔ بعضوں کے نفس موٹے ہوتے تو ان کی اصلاح
کے مد نظر نہ ملتے، چاہے وہ وزیرِ اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ یا اگر ملتے تو کچھ ترشی چھوڑ دیتے
تاکہ فتنہ اُتر جائے۔ اس سلسلے میں ایک دفعہ اس ناچیز نے گفتگو کی تو فرمایا اس
زمانے کا اور اس محل کا اقتضا ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جس کے تحت ہم نے ایسی
زندگی بسر کرنی شروع کی ہے۔ اللہ حافظ ہے۔

(۵۰) یا بایر غوث الاعظم | حضرت کمال الدین شاہؒ نے حضرت غوثِ اعظمؒ
کی شان میں نہایت بلند پایہ نظمیں لکھی ہیں جن کو بڑے حضرت قلمستانہ وار
جھوم جھوم کر پڑھتے تھے۔ یا بایر غوث الاعظم لیکن بعض دہائی منش صوفیوں کے
نزدیک یہ شرک ہے۔ دراصل حضرت غوث الاعظمؒ اسماء و صفاتِ الہی کی خوا
جلی ہیں جس پر یہ نظر نہیں کرتے۔ کیونکہ وہاں حضرت کی عظمت سمجھ میں آنے کی جواں کے
خیال میں شرک ہے۔ اسی غلط علم کے تحت یہ لوگ وجود کی یافت و شہود کا مرقعہ اپنی
انت انت قائم رکھ کر کہتے ہیں اور انا الحق کہتے ہیں۔ دراصل اس انا الحق کہنے میں ان کی
انت پنہاں رہتی ہے جو شرک ہے۔ اس کی تمیز نہیں۔ یا شیخ عبد القادر جیلانیؒ
اللہ اکبر کا دلیقہ تو اولیاء اللہ میں مشہور و مانج ہے۔

(۵۱) اسماء غوثیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمِیْدًا وَ تَضَلُّیًّا عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اللّٰهُ یُخْتِیِبُ الْیْلِیْمَ مِنْ یَشَاءُ وَ یُخَدِّی الْیْلِیْمَ مِنْ یُنِیْبُ (شوری ع) وَ جَاهِلًا

فصل پنجم قرآن۔ بیعت و ارشاد۔ سلوکِ علمی۔ سلوکِ ذہنی

۱۔ قرآن اور علم | فرمایا اسلام قرآن کا پیام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات اور ان کے مظاہر انبیاء اور کائنات کے حقایق و روابط اور ان کے مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔ انسان منقصد کائنات ہے اور اس نظام کی جان ہے۔ اسلام کے معنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سیرتِ خرم کرنا اور اس کے قوانین کی تعمیل ہے جو فطرت کے مطابق ہیں۔ لہذا اسلام کی بنیاد صحیح علم و عمل پر قائم ہے تاکہ ہم اس کے ذریعہ راہِ ترقی پر گامزن ہو کر اپنے مقاصد کو پا جائیں۔ علم کے مدارج اعلیٰ ترین خالص علمِ وحی سے شروع ہو کر، فکر، خوض اور ظن تک نزل کرتے ہیں ہر ایک کو اپنی زندگی میں کشف و القایا شرح صدر کا کبھی کبھی تجربہ ہوتا ہے جس سے علمِ وحی کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہلکی باریک کرن سے روشن سویدج کا لیکن وحی کا علم انتہائی اچانک، فطری، روشن، یقینی اور اعلیٰ ہوتا ہے جس کا دماغ سے تعلق نہیں ہوتا۔ وحی کے بعد غور و فکر کا درجہ ہے جس پر قرآن کلامی حد و دروازہ ہے لیکن اس کا دائرہ عمل معین ہے۔ ایک توبہ کہ وحی پر ایمان رکھتے ہوئے آیات اللہ میں قلب کو مشغول رکھ کر تدریس و تکرار کرے۔ نہ یہ کہ فکر کو وحی کا مقام دیدے اور وحی کا انکار کرے فکر کے ذریعہ ان خاص مسائل کے حل کی کوشش کرے جو وحی کے لئے مختص ہیں جیسے فلسفی کیا

مختصر یہ کہ ایمان ہی وحی کے علم کے حصول کا آسان ترین ذریعہ ہے، غور کریں تو معلوم ہو گا کہ نہ صرف روحانیت میں ایمان کی ضرورت ہے بلکہ مادیت اور دنیوی علوم میں بھی ایمان ضروری ہے۔ انسانی معلومات کے خزانوں کے مقابل روزِ مَرگہ کے متعلق بھی ہمارے معلومات برائے نام ہوتے ہیں اس لئے استفادہ کے واسطے ہم کو دوسروں کے معلومات پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ آج کل سائنس و تہذیب جس قدر ترقی کر رہے ہیں۔ اسی قدر ہمارا ایمان اور بھروسہ دوسروں کے معلومات اور تجربات پر بڑھتا جا رہا ہے۔ لہذا اعلیٰ برتر زندگی میں بڑے گہرے ایمان کی ضرورت ہے۔ علاوہ انہی وحی یا ایمان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اندھی قبولیت یا تقلید نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہر آن غیر محدود و کثرتِ ذرات ہے جسے شرح صدر کہتے ہیں جس کے ذریعہ انبیاء و ائمہ کے متبعین کو حکمت و خیر کنیز ملتا ہے۔ علم لامحدود ہے علم حیات و نور ہے۔ جہل ہوت و ظلمت کا نام ہے۔ انبیاء و مؤمنین کو نہ صرف کتاب و حکمت کی تعلیم فرماتے ہیں بلکہ ان کے قلوب کا تزکیہ کر کے ان کو حکمت کے صحیح استعمال کے قابل بناتے ہیں۔

قرآن کا ہر حرف تصوف ہے۔ لیکن تعجب و افسوس ہوتا ہے کہ آج کل تصوف کی تائید میں کوئی آیت تلاش کی جاتی ہے۔ قرآن میں تصوف کے لئے صدقہ کا لفظ آیا ہے اور صوفیوں کے لئے صدیقین و صادقین کا۔ اہل علم قرآنی کا بحرِ ذخار حضورِ اقدس کی ذاتِ مبارک ہے۔ تمام عالم کو اور غلاموں کو صرف سوئی کی نوک برابر علم تر کر کے دیا جا رہا ہے اس خیال سے کہ کہیں ڈوب نہ جائیں۔ اس خصوص میں حضرت کی کتاب ”اسرارِ حق“ سے چیدہ چیدہ چند ضروری مقید مطلب معلومات درج ذیل کئے جاتے ہیں۔

”دینیات کی غرض و غایت تيقن اور تقرب باری تعالیٰ ہے۔ اس سے وہ

کرتے ہیں۔ البتہ فکر کو کائنات اور اس کے صبعی قوانین و عملیات کی تحقیق میں متعمال رکھتے ہیں جن کے اکتشافات پر سائنسی علوم کی بنیاد ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ ترجمہ:

(۱) ہم نے اس کی کتاب کو تیسری طرف اتار دیا ہے تاکہ لوگ اس کی باتوں پر دھیان و غور کریں اور عقل والے سمجھیں (۲۳) (۲) آسمان اور زمین کا بنانا عرات اور دن کا بدلنے آنا اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمان زمین کی پیدائش میں دھیان کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب۔ تو نے یہ عیبت نہیں بنایا (۳۱)۔

اس آخری آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مذہبی ذہنیت سائنسی اکتشافات کے ہرگز خلاف نہیں بلکہ مذہبی ذہنیت سے سائنس کا صحیح ذوق پیدا ہونا لازمی ہے اور یہ کہ جو سائنس دان سائنس کے دائرہ عمل میں صحیح نقطہ نظر پیدا کرے گا۔ وہ لازماً مذہب کا قائل ہو جائے گا۔ اس طرح قرآن کے لحاظ سے وحی اور فکر دونوں اپنے اپنے دائرہ عمل میں علم کے صحیح معتبر ذرائع تسلیم کئے جاتے ہیں۔

اس کے برخلاف جب فکر اپنے کبیدان کو چھوڑ کر وحی کے دائرہ میں داخل ہو جاتی ہے اور ان اعلیٰ مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے جو وحی کے لئے مختص ہیں تو وہ بھٹک جاتی ہے اور حوض میں سرگردان ہو جاتی ہے جو یادہ گوئی اور کھیل تماشے سے بڑھ کر نہیں۔ چنانچہ حکم ہے۔ وَإِذَا أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (۳۱)۔

آخر میں ظن یعنی گمان و قیاس کا درجہ ہے۔ چاہے صحیح ہو یا غلط۔ انسانی ظن کا عام میلان اس ظن کی جانب ہے اور یہ غلط فیصلوں کا بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لئے قرآن وحی کے مقابل ظن کو ناپسند کرتا ہے۔ ارشاد ہے۔ یہ اکثر الجھل پر چلتے ہیں۔ اعلیٰ صحیح بات میں کام نہیں کرتی (۱۱)۔

کیونکہ عقل و حکمت کا ٹھکانا چراغِ ہدایت اس بحرِ غلات میں داخل ہوتے ہی گل ہو جاتا ہے۔ لیکن کرید ہے کہ فطرت (نیچر) سے نکل کر فوق الفطرت کے اسرار سے پردہ اٹھایا جاتا ہے جو عقلِ انسانی کے لئے شجرِ ممنوعہ ہے۔ مذہب کی بنیاد ایمان و اعتقاد پر ہے۔ فلسفہ کی تعمیر قیاس و استدلال پر ہے، مذہب میں عقلِ آرائی فلسفہ بن جاتی ہے جبکہ کلہن مذہب کے نادان دوست ہیں۔ یہ مذہب و عقلیات کی تطبیق یا تردید کی الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ علمِ کلام ہی نے عقل و مذہب کی باہمی نفرت کے خیال کو پھیلایا اور اسلام کو نقصان پہنچایا۔ جی چاہتا ہے کہ ایک کتاب اس عنوان پر لکھوں کہ

۲۔ قرآن اور نفسیات

ہے۔ اس میں صرف فطرتِ اللہ کا بیان ہے۔ یہ جذباتِ فطرت کا آئینہ ہے۔ اس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں اور کیفیاتِ بیان کئے گئے ہیں۔ شکیں نے اپنے ڈراموں میں نیچے کے اعتبار میں نفسیاتِ انسانی کے چند پہلوؤں کو بیان کیا ہے تو یورپ والے وجد کرتے ہیں اور اس کی نفسیات کو بے حد اہمیت و عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں داد و دین ہیں اسی نقطہ نظر سے اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس میں فطرت اور نفسیات کے کتنے اعلیٰ اعتبارات بیان کئے گئے ہیں جو حیات کے حمدِ پہلوؤں پر حاوی ہیں۔

۳۔ قرآن اور فطرت

قرآن اللہ کا کلام ہے اور عالم اللہ کا خلق، اللہ کے کلام اور کام، قول و فعل میں مطابقت ہے۔ چنانچہ عالم میں جو کچھ ظہور ہے وہ قرآن کے مطابق ہے۔ چلے ہے کفر ہو یا اسلام۔ دوسں ہو یا امریکہ۔ اس لئے قرآن کا دھوی ہے کہ فطرتِ اللہ پر فطرۃ الناس بتائی گئی ہے۔ آج کل دنیا نفسیات اور مطالعہ قدرت کی طرف بہت مائل ہے۔ کیوں نہ ان کو قرآن سے انسانی فطرت سمجھائیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ کُلِّ فِیْ کِتَابِ مُبِیْنٍ (۱۶) میری زندگی میں قرآنی تصورات کے سوا مجھے کسی اور نظریہ نے کبھی ایل نہیں کیا۔ قرآن سے ہر شخص کو

حقائق معلوم ہوتے ہیں جو بوجہ اپنی رفعت و نزاکت کے عقل کی رسائی سے بالاتر ہیں اور بالعموم فوق الفطرت کہلاتے ہیں۔ وحی والہام و منیات کا سرچشمہ ہیں۔ اہم یقین و ایمان اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ عقلیات کی موثر گافیاں اور کارگزار بھی کافی حیرت ناک اور قابلِ داد ہیں لیکن یہ مسلم ہے کہ اس کا دور دورہ تھا و مادی طبقات تک محدود ہے۔ روحانیات کے اعلیٰ طبقات میں اس کے پرچہ ہیں عقلیات کے دو خاص شعبے ہیں۔ حکمت (سائنس) اور فلسفہ (البرنی)

اسی کتاب میں پرودیسر فلسفہ مولوی عبدالباری ندوی کی تحقیقات پر مبنی ہیں کہتا ہے، فلسفہ کا تئلیک اوسطی علم الحاد کی طرف مائل کر دیتا ہے لیکن اس کا گہرا علم مذہب سے قریب کر دیتا ہے۔

نیوٹن کا اعتراف ہے کہ عالم فطرت کی یہ نیرنگیاں واجب الوجود (اللہ کے ارادہ کے علاوہ کسی اور شے سے ظاہر نہیں ہو سکتیں۔

ٹنڈل کہتا ہے۔ سائنس قریبی علل سے پردہ اٹھا سکتی ہے لیکن علی ادلی (اللہ) کا پتہ لگانا سائنس کے دائرہ بحث سے قطعاً خارج ہے۔

ہکسے امام حکمیات (سائنس) کہتا ہے کسی شے کی بھی کامل توجیہ و تعلیل نہیں ہو سکتی۔

غرض کہ سائنس کا مذہب کی حد میں داخل ہونا اس سے زیادہ محال ہے جتنا ریل کا پانی میں یا جہاز کا خشکی پر چلنا ہے۔ سائنس کا جو منتہا ہے پر واز ہے وہ مذہب کا نقطہ آغاز ہے۔ سائنس کی بحث و تحقیق کا تعلق تمام تر فطرت (نیچر) کے واقعات و مشاہدات اور تجربات سے ہے۔ اور مذہب کی بنا کیسے فوق الفطر اور تجربہ و مشاہدہ کی دسترس سے ماوراء چیزوں پر ہے، مثلاً خدا، روح، حشر و نشر و غیرہ مذہب اسی ظلمات (جہل) میں اعتقاد و ایمان بالغیب کا مشعل ہے رہنمائی کرتا ہے۔

مصلیٰ عجم چیزیں سمجھیں آتی ہیں۔ بعض لوگ شرح صدر کے قائل نہیں کہتے ہیں، نو چکھا دو، نو رکالڈو بنا کر کھلا دو جو چیز بصیرت اور شرح صدر کی ہے کہتے ہیں کہ بصارت سے دکھا دو۔ وہ جاہل ہیں، مادی علوم تک میں مبادیات پڑھنے اور ان پر ایمان لانے کے بعد صحیح ذوق اور خاص حال حاصل ہوتا ہے جس کے بعد چیزیں کھلنے لگتی ہیں۔ اسی طرح قرآنی آیات پڑھ کر وہ کیوں شرح صدر اور ذوقِ قرآنی کے قائل نہیں ہوتے۔ اس کے لئے اہلیت کچھ اور پس منظر کی ضرورت ہے۔

علاوہ انہیں قرآنی آیات کے علم کے بعد بھی موقعِ عمل کے لحاظ سے ایک حکیم کی طرح نسخہ ترتیب دینا پڑتا ہے۔ قرابا دین پڑھنے اور مقویات سے واقف ہونے کے بعد جب تک مرض کی پہچان نہ ہو نسخہ مفید نہیں پڑتا۔ اس لئے حکمت کے تحت ہر عمل پر آیات کا انتخاب اور وورد ضروری ہے۔

قرآن خوانی کے متعلق بخاری شریف کی حدیث ہے: **ہ۔ قرآن سے فیض و قوت**

وَمَا يَسِينُ جَوْزَآنَ كَوْخُوشِ آوَاذِي (تُرَات) سے نہ پڑھے وہ ہمارے طریق پر نہیں قرآن قول ہے اور رسول اللہ ﷺ عمل ہیں۔ اسماء کے منظر میں۔ ان آیات میں بہت زیادہ قوت ہے جن میں حضور کا یا قرآن کا ذکر ہو۔ سارے اولیاء اللہ متفق ہیں کہ حضور ہی قرآن مجسم ہیں۔ آیات کی مثال تار کی سی ہے۔ ولی اللہ کی تلقین جسے نسبت کہتے ہیں، اسی ہے کہ بجلی کے نار کو بجلی کی تار سے جوڑ دے جس کی وجہ سے فطرۂ قلب میں نور آتا ہے اور قرآن کھلنے لگتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت لاء علاج امراض کے لئے شفا ہے۔ اس کے علم و عمل کا تو بڑا بڑ ہے۔ لیکن قرآن کو اللہ کا کلام مان کر پڑھنا، سننا، دیکھنا بلکہ رکھنا بھی باعثِ خیر و برکت ہے۔

سورۃ فاتحہ میں تسخیر و تکثیر ہے۔ حضرت محبوب الہیؑ کو اس سے فاصلہ رہا ہے۔

اس کی استعداد کے لحاظ سے فائدہ پہنچتا ہے۔

ایک دفعہ ایک نوجوان میرے پاس آیا۔ اور اُس نے خلافِ مذہب تصورات بیان کئے۔ میں نے کہا، 'ان تصورات میں تو بہت وسعت ہے اور اس کی مزید تفصیلات ہیں چنانچہ میں نے علمِ باطل کی تفصیلات جو بیان کیں تو دو حیران جو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اس کے باوجود آپ کی دینداری کا یہ رنگ کیسا میں نے کہا، 'یہ تو آپ نے ایک ایلو دیکھا ہے اس کے بعد میں نے باطل کی تفصیلات کے مقابلہ میں اسلام کے اعتبارات بیان کئے تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اور کہنے لگا کہ اب تک میں اندھیرے میں تھا اب نور و ظلمت کے تقابل کے بعد حق کھل گیا۔

۴۔ قرآن کا فیضان | جب تک قرآن ہمارے جذبات، ادراکات، احساسات بلکہ روزمرہ کے معاملات کے ساتھ مطابقت نہ کئے اپیل نہ کرے اس وقت تک قرآن کھلتا نہیں اور نہ اُس کی اہمیت و عظمت سمجھ میں آتی اور وہ نری حقیقت بنا رہتا ہے۔ قرآن کی ہدایت، نورانیت اور انشراح کی مثال تو خاص طور پر دوسو رسول، شکوک و شبہات میں کھلتی ہیں جس کے بعد سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کا لطف تو روزمرہ کے علم و عمل میں آتا ہے۔ لہذا جو بیس گھنٹے قرآنِ ملامیٰ کو قرآنِ مطلق علم دیتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ لوگوں نے اسے مقید سمجھ رکھا ہے اس میں ہر مرتبہ اور ہر محل کے لئے ہدایت ہے۔ موقع محل پہنچانا لازمی ہے جو عارفِ کامل کا کمال ہے۔ دو دو مراتب بلکہ کئی کئی مراتب کے علوم بیک وقت یکجا جمع ہوتے ہیں۔ ایمان شرط ہے۔ محرومین نے قرآن کو حضور کے زمانہ اور چند واقعات کی حد تک محدود کر دیا حالانکہ قرآن زمانہ مکان و صورت کے ساتھ محدود و مقید نہیں۔ ہر زمانہ کے لئے ہے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے یہ بات شرحِ صدر سے کھلتی ہے اور حکمت کے تحت سمجھ میں آتی ہے اور نورِ بصیرت حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے تقدیر سے ہٹ کر اطلاعاتیت کھلنے لگتی ہے اور سنیکڑوں

فصل پنجم
مقطعات کا علم قرآنی آیات کے تحت ملا۔ یہ سب علم چند شستوں میں عطا ہوا ایک ایک حرف کا علم پانچ پانچ، دس دس منٹ میں ملا۔ حالانکہ عربی صرف ہوتی ہیں ایک حرف کا علم نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔

اور ادکی کتابوں میں جو اورداد دیکھتے ہیں آئے وہ عام طور پر قرآنی آیات پر مشتمل نہیں ہیں بلکہ لغتین کے اپنے الفاظ میں پائے گئے لیکن اپنا وہ ذوق ہے کہ جو کچھ بھی لیں قرآن سے لیں یقین ہے کہ اکابر کو مقطعات کا علم تھا جو ضبط تحریر میں نہ آنے کی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکا۔ نکل حروف اٹھائیں جن میں قرآن لکھا گیا ہے خیال آیا کوئی ایسی آیتیں ملیں جن میں جملہ حروف ہوں۔ بے فضلہ ہمارے اور ادکی کتاب "حزب اللہ" میں ساتواں حزب مرتب ہو گیا جس کے ظاہری و باطنی اعتبارات سے اندازہ ہو گا کہ مسلمانوں کے لئے کافروں کے مقابلہ میں کیا رحمت و حفاظت ہے۔

۱۔ قرآن خوانی کے دو طریقے
قرآن خوانی کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلسل اول سے آخر تک تلاوت

کریں۔ گویا پورے اسلحہ خانہ میں داخل ہوئے، دوسرا طریقہ یہ کہ اس کی خاص آیتوں کا مقصد اور محل استعمال معلوم کر کے پڑھیں۔ یہ ایسا ہے کہ گویا اسلحہ خانہ سے اپنے کام کی چیزیں بندوق، تلوار، چھری، حاصل کی اور شکار میں کام لیا۔

۱۰۔ اذکار کی گنتی سارا قرآن ذکر اللہ ہے۔ قرآنی اصول یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ

ذکر کرے گا اتنی فلاح حاصل ہوگی۔ لیکن تعداد میں بھی حکمت ہے۔ (۷۰) کا عدد دکن کا۔ (۷۷) متولی کا۔ (۶۶) وکیل کا۔ (۱۳) کا عدد جلالی ہے۔ (۱۴) کے عدد میں نبوت کے اعتبارات غالب ہیں۔

دین میں نفسیات اور استعداد کا بڑا لحاظ ہے۔ لیکن بعض مرشدین نفسیات کا مطلق لحاظ نہیں رکھتے۔ ذوق ایمانی پیدا کرنے کے بجائے اذکار کی گنتی پر زور دیتے ہیں۔

سورہٴ اخلاص میں تفسیر و تہجد ہے۔ حضرت پیرانِ کلیر کو اس سے خاص ربط ہے چنانچہ محبوبِ الہی کو محبوب بنا کر حق تعالیٰ نے خلق کی طرف واپس فرمایا اور پیرانِ کلیر کو تفسیر میں اپنے لئے منتخب رکھا۔

۶۔ قرآن ہر آن ایک صاحب نے سلسلہ کی تعلیم کی تدوین کا خیال ظاہر کیا تو ذیل اسلام کی تعلیم پندرہ (۱۵) یاروں میں محفوظ و مدقن ہے۔ اسی کو موقوفہ عمل کے لحاظ سے تازہ بہ تازہ پیش کریں۔ لیکن اگر ایک کورس بنا کر رٹایا کریں تو وہ حفظ کی جیسے نین کر رہ جاتی ہے۔ بوٹ اور شطرنج کی طرح ہر وقت نئی چال ملیں تو بے زاری نہیں ہوتی۔ ہر وقت نیا علم، نیا بیان آتا رہے تو دلچسپی نہتی ہے ورنہ لوگ بے زار ہو جاتے ہیں۔ آپ ہی فرمائیے کہ قرآن میں کیا حضور کو تعلیم نہیں دی گئی کہ اسے یاد کرنے کی فکر نہ کر دیا د کر کے مت رکھو ہم خود آپ کو علم و بیان دیں گے بلکہ بھول جائیں تو اس سے بہتر دیں گے لَا تُحْزِنُ يَهُدَىٰ لَيْسَ نَكَ لَا تُعْجِلُ بِهِ النِّجْمَ (۲۹) مَا تَنْتَظِرُونَ آيَةُ آذَانِيهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ أَوْ مِثْلُهَا۔ (م)

۷۔ قرآن کی ذہنیت میرے ماموں حافظ نور الحسن صاحب بہترین خوش الحان قاری تھے۔ آواز بہت بلند اس میں غیر معمولی اثر و کشش تھی مسلمان تو مسلمان ہندو تک متاثر ہوتے۔ بہت سے راجے، مہاراجے اُن کو بلاتے۔ ایک سیاست کار اراجہ سورہٴ رحمن سن کر ایک ہزار کا نذرانہ پیش کیا کہ اگر تمہارا ذکر کرتا تھا قرآن سن کر مجھے بے حد سکون ملتا ہے۔ دوسرے راجہ بھی چار چار پانچ پانچ سو نذرانہ دیا کرتے۔ محض قرآن کے اشتغال اور حسنِ صوت کی جفاقت کی خاطر ساری عمر شادی نہیں کی جب وہ مسجد میں قرآن سناتے تو بعض غیر مسلم اہلِ اہانت لے کر بیٹھیں گے پاس بیٹھتے اور یہاں چیتوں پر جانمازین بچھا کر شریکِ تلاوت ہو جاتیں۔

۸۔ حروفِ مقطعات | فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ چند دہائیوں میں چودہ حروف

مصلح ہم لوگ گائے کے گوشت وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں لیکن میں کسی چیز کا پرہیز نہیں کرتا۔
بلا اہتمام پڑھنے پر بھی بفضلہ حفاظت ہوتی ہے۔

۱۳۔ ورد کی بیٹری | ایک صاحب کی انتہائی مالی پریشانیوں میں اُن کے

لڑکے کو ایک ورد عطا فرمایا اور افشانہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ افشا کریں تو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں۔ قلب کی تختی صاف رہنا بہتر ہے۔ دل میں عقیدہ ہو تو اس کی مثال عمدہ ذخیرہ زمین کی سی ہے۔ عقیدہ نہ ہو تو کنکریاں پتھر کی زمین میں کاشت ناممکن ہے۔ عمل کی جان نسبت اور وسیلہ ہے۔ قرآن میں ہے۔ تو بہ واستغفار سے کار سازی کے بادل قوت سے اٹھتے ہیں۔ درود پڑھ کر رسول اللہ کی نسبت اور وسیلہ سے اپنا معروفہ اللہ کی درگاہ میں پیش کریں تو اللہ کی طرف سے منظوری کی تجویز حضور کے وسیلہ سے صادر ہوگی۔ میں نے آج تم کو ورد کی بیٹری دی ہے۔ بیٹری تمھارے زیادہ پڑھنے سے چارج ہوگی۔ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی قوت بیٹری میں آئے گی۔ نسبت محمدی بڑی چیز ہے، طاق عدم محبوب ہے۔ اس سے باطل میں کام نہ لیں کیونکہ حق باطل کی تائید نہیں کر سکتا۔ حق نور ہے۔ وہ اتنے ہی باطل کی ظلمتیں کا نور ہو جاتی ہیں۔ اللہ محمد کا نام دیکھنے میں مختصر ہے، اثر میں بڑا۔ کیفیت پر جائیں، کیفیت پر نہیں۔

۱۴۔ اجازت اوراد | اوراد کی اجازت ایسول کو دینا چاہیے جن کا پس منظر ہو۔ نااہل کو نعمت دینا ناقدری ہے۔ نعمت چھن جائے

کا اندیشہ ہے۔ جواب طلب ہو سکتا ہے۔ نافذ سے کئے لئے دعا بھی نہ کریں۔ دنیا میں بھی ہم کی سفارش اس وقت تک نہیں کرتے، جب تک کہ اس عہدہ دار سے اس شخص کا ربط ٹھیک نہ ہو۔ ورنہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی شایع مخلص ہو تو اوراد بتلنے میں بخل نہ کریں۔

اور ایسی پابندیاں بتاتے ہیں کہ مرید گھر اگر پڑھتا نہیں بھاگ جاتاہے۔ ہر ایک کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے بتانا چاہیے۔ جتنا بن پڑے جب بن پڑے جس حال میں بن پڑے پڑھو۔ کیونکہ ذکر اللہ غیر ذکر اللہ سے بہتر ہے۔ حکم ہے۔ قَاتِلُوا مَا تَسْتَسِرُّ مِنَ الْقُرْآنِ (۲۱) یعنی جتنا ممکن ہے قرآن سے پڑھو۔ یہاں تک کہ قرآن بیٹھے لیٹے پڑھنے کی اجازت ہے اسلام دین رحمت ہے علی ہے۔ اللہ بندہ کی آسانی چاہتا ہے۔ بیماری میں روزوں تک کی نقصان کی اجازت دیتا ہے۔

۱۱۔ مختلف آیات کا ورد

آج کل معاندین و مخالفین کے مقابلے کے لئے مختلف محاذ پر مختلف آیات کا ورد و شبہ قرآن کرنا چاہیے اور اس کی بصیرت ہونی چاہیے۔ شکستہ دل رقیق القلب لوگوں کو آریہ کُزَلَا لَالَهُ إِلَّا أَنْتَ مُنْبِئًا نَفَا لِحَاجَتُكَ مِنَ الْغُلَامِیْنَ ہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک جماعت تحفظ کے لئے، ایک معرکہ کے لئے، ایک نصرت و فتح کے لئے خاص آیتیں پڑھے۔ رات کا وقت بہتر ہے۔ علاج کے اور بھی طریقے ہیں۔ مالدار لوگ نصیبست نہ دول کی مالی امداد کریں۔ دوسرے صبر کی تلقین کریں کہ دل اسلام سے بندھا رہے۔ ہر ایک اپنا فرض ادا کرے۔

۱۲۔ جلالی اور ادا

میں مختلف جلالی آیات پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے آثار میں جلد ظاہر فرماتے ہیں۔ میں دیکھ کر گند جاتا ہوں، پیچھے نہیں پڑتا۔ یہی اصول ہونا چاہیے جلالی اور ادا پڑھنے سے حرارت محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ ابھی میں نے ایک ورد پڑھا۔ دوسرا کوئی ہوتا تو ممکن ہے بے قابو ہو جاتا۔ کیوں نہ ہو اگر بہتر سے بہتر ہندو بھی ہو تو گو لی چلانے پر نال پر گرمی آنا لازمی ہے۔ بعض لوگ جلالی اور ادا پڑھتے ہیں اس کے ہتمام اور اپنی صلاحیت سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لئے نقصان اٹھا کر مجذوب ہو جاتے ہیں جلالی اور ادا کی حرارت کی وجہ

امام اعظمؒ نے فرمایا۔ اگر تیری کسی ہیں ۹۹ حصے کفر دیکھوں اور ایک حصہ اسلام دیکھوں تو میں اسے مسلمان سمجھوں گا۔ کافر کا نقطہ نظر بھی جس قدر اسلام سے قریب ہوگا اس قدر اسے فائدہ پہنچے گا۔

۲۔ روح و قلبِ اسلام | جس طرح روح و قلب پر انسانی زندگی کا مدار ہے اسی طرح توحید و رسالت پر ایمانی زندگی کا مدار ہے۔ روح و قلب ہیں۔ ان کے بغیر دیگر ارکان کی ادائیگی صعبہ کی مثال ہے۔ دین کے دائرہ میں دوسری بڑی سی بڑی کوتاہیاں ہوں، قصور ہوں، گناہ ہوں، تو ان کی مثال زندہ انسانی جسم میں بیماریوں کی سی ہے۔ جب تک روح و قلب باقی ہیں اسے مرنے نہیں کہا جاسکتا۔ اور ظاہر ہے کہ بیمار ہزاروں مردوں سے بہتر ہے۔

۳۔ اختلافِ رحمت | بعض اکابر میں نقطہ نظر کا فرق شدید اختلاف کی حد تک تھا۔ لیکن اس کو ہم نفسانیت پر محمول نہیں کر سکتے، احتیاط چاہیے۔ تلہیت کے تحت بھی ایسے اختلافات ممکن ہیں۔ اگر کسی و انخاص کے نقطہ نظر بہت بلند ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ لیں تو صاف کہنا پڑے گا کہ دونوں برسرِ حق ہیں۔ یہ عام خیال کہ حق پر صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے، بہت غلط ہے۔ حقیقت میں بہت جامعیت، رحمت و وسعت ہے۔ اس لئے اگر وہ دائرہ حق کے اندر رہ کر اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے ایک احتیاط کر رہے ہو تو وہ حق پر ہے، باطل پر نہیں۔ دین میں نیت صحیح کے تحت اجتہاد کی غلطی اور اختلاف کو رحمت بتایا گیا۔ اجتہاد میں اختلاف رائے کی صورت میں کسی ایک رائے کے خطا یا صواب ہونے کا ظن غالب ہو سکتا ہے اس اختلاف کی نوعیت حق و باطل کی نہیں ہوتی۔ اگر اجتہاد کو ردانہ رکھا جائے تو دین کا

۱۵۔ قرآن وحدیث | پورا اسلام قرآن میں مرکوز ہے۔ ہر مسئلہ میں قرآن اپنا آپ مفسر ہے۔ تاریخ اور فقہ کے لئے غلام وغیرہ کے تفصیلی مسائل میں البتہ حدیث کی ضرورت ہے۔ ورنہ دین کے سب اصول و عقائد قرآن مجید میں محفوظ ہیں۔ قرآن نور ہے۔ آنکھ شرط ہے۔ اندھا کیا دیکھے۔

قرآن کے مقابل حدیث لانے کی کبھی جرات نہ کریں حدیث کی روایت قبول کرنے کے بارے میں حضرت عمرؓ انتہائی احتیاط کو لازم سمجھتے تھے۔ اکابر میں بھی نقاط نظر کا اختلاف رہتا ہے۔ کوئی حدیث پر زور دیتا ہے، کوئی قرآن پر۔ ایک اہل قرآن وہ افراطی ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ہمارے میں نہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے کلام میں بھی الحاقات ہیں۔ حضرت غوث اعظمؒ کی بہت سی تحریرات ایک صدی بعد کی مرتب کردہ ہیں۔ جن میں بہت سے اضافے کئے گئے ہیں۔ اسی لئے ہر بات میں قرآن کو مقدم رکھنا چاہیے کہ اس میں کسی کو اختلاف کی تمجیش نہیں اور نہ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے۔

۱۶۔ قرآنی نقطہ نظر | اصل اصول قرآنی نقطہ نظر کا قیام ہے جس سے جملہ چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ لوگ اسے حاصل کرنے

کے بجائے خارجی حالات اور اپنے نقطہ نظر سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہی غلطی ہے یاد رکھو! حقیقت ایک دائرہ ہے جس میں بہت وسعت ہے۔ اسے محدود

کرنا سخت جہالت ہے۔ دائرہ کے (۳۶۰) درجے ہوتے ہیں کسی کی نظر اس حقیقت کے ایک درجہ پر ہے تو کسی کی ۹۰ درجہ پر۔ صرف طریق کا فرق ہے۔ اسی طرح آدمی ایک ہے کسی نے ماتہ دیکھا، کسی نے پیر یا چہرہ۔ لیکن دیکھا ایک آدمی ہی کو۔ اسی لئے اسلام کے اندر اگر کسی کا نقطہ نظر قائم ہو جائے تو اس وسعت و رحمت کے لحاظ سے اس کو اسلام سے خارج نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ حضرت

فصل پنجم
 نے مریدی کو جلب منفعت کا ذریعہ بنالیا اور اس رسم کو لازمی قرار دیا۔ لہذا مرشدین کو کج کل کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہیئے تاکہ دین بزمان نہ ہو۔

ہل میں مقصود بالذات اللہ رسول کی محبت اور اس کی اشاعت ہے۔ اس کے لئے پیری مریدی کی ہر شکل میں لیکن حضور انور کی زندگی پر نظر کریں تو معلوم ہوگا کہ حضور عام بیعت نہیں لیتے تھے۔ خاص موقعوں پر بیعت جہاد لی۔ ورنہ عوام تو کلمہ پڑھتے مسلمان بنتے۔ پیالہ کی شرط نہ تھی۔ علاوہ انہیں ہر زمانہ کا ایک اقتضا ہوتا ہے۔ موجودہ زمانہ کا مجھے یہ اقتضا معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ و تلقین کے لئے مریدی کا لزوم نہ ہو کیونکہ بعض پیروں کے طریق کار کی وجہ سے یہ طریقہ کج کل بہت بزمان ہو گیا ہے۔ اس لئے میں نے طے کیا ہے کہ اس زمانہ کے اقتضا اور صحت دینی کے مد نظر تعلیم و تبلیغ کو اس کا پابند نہ بناؤں۔ میرے خیال میں اس زمانہ میں تقریر اور ملاقات سے زیادہ مفید تصنیف و تالیف ہے کہ ٹھنڈے دل سے غور کر کے ہر شخص رائے قائم کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ رسول کی محبت تصنیف و تالیف کے ذریعہ عام کریں جس میں وسعت ہے، برکت ہے، فیض ہے۔ جس کے دل میں اس سے محبت پیدا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، مرید ہے۔ ہمارا مقصود حاصل ہو گیا۔ مرید کہلانا اور خود کو مرشد جتانا اور جتھا بنانا ضروری نہیں۔ دیکھئے! باللہ علیہما السلام (۵) اللہ کا علم کافی ہے۔ لہذا اپنا اصول تعلیم ہے، تخصیص نہیں۔

ناچیز نے عرض کیا۔ کیا آپ سرِ شہر نہوڑ کی تلقین کے لئے بھی بیعت نہ لینگے فرمایا، یہ سب تخمیں لات ہیں، کیا سرِ تخلیق، سرِ ظہور صرف کہنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ یا یہ شرح صدر، علم لدنی، نور ربانی سے کھلتے ہیں۔ یہ تو دراصل کھلتے کی چیزیں ہیں کہنے کی نہیں۔ اکابر کے حکم امتناعی کے خلاف بعض شاخ ہر ماہل کے کان میں سرِ تخلیق کہتے ہیں نتیجہ اصلاح کے بجائے نہ صرف حیرانی، پریشانی، بلکہ کفر و نفاق و فساد ہوتا

دائرہ محدود ہو کر رہ جائے گا۔

۱۷۔ میلاد شریف اور مرشد کے معنی | فرمایا۔ رسول دراصل عالم الہی کے ذریعہ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے رسول کے واسطے

سے قرآن دیا۔ قرآن سے رحمت کے آثار آ رہے ہیں میلاد شریف کے معنی یہ ہیں کہ ہم رسول اللہ کا علم بیان کرتے ہیں۔ عمل بیان کرتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ خاص ماہ بیع الاول میں میلاد شریف رکھتے ہیں کہ حضور جو علم الہی کی تجلی ہیں اس مہینہ میں اس عالم میں تشریف لائے۔ ورنہ رات دن دوسرے مہینوں میں بھی رکھ سکتے ہیں حضور کے علم کو حاصل کرنا، تقسیم کرنا اور اشاعت کرنا یہی اصل میلاد ہے مرشد کی بیعت کے معنی ہاتھ کان کی مریدی نہیں بلکہ مرشد سے مراد علم قرآنی ہے۔

۱۸۔ پیری مریدی کے متعلق اپنا مسلک | متعلق مجھے اکابر پر اعتراض

نہیں۔ اُن سے توافق ہے استخالف نہیں کسی ولی اللہ سے ربط پیدا کرنے کے لئے مریدی مستحسن ضرور ہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی صحبت میں قرآن کھلے۔ اللہ رسول کی محبت پڑھے اور علم و عمل کی اصلاح ہو۔ خلافت و اجازت کے لئے بیعت ضروری ہے تعلیم و تربیت کے لئے لازمی نہیں بعض مثالیں ایسی ہیں کہ کسی عارف کی کتاب پڑھنے سے ربط پیدا ہو گیا اور قرآن کھلنے لگا۔ بعضوں کو محض کسی مزار پر حاضر ہونے سے قرآن سے معنوی ربط پیدا ہوا اور قرآن کھلنے لگا۔ بعضوں کو توفیق پڑھے اور بغیر کسی مزار پر گئے۔ علم لُذنی عطا ہوا اور ایسا تشریح صدر ہوا کہ معارف قرآنی کھل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیری مریدی بعضوں کے لئے خاص اعلیٰ فیضان کے لئے بھی لازمی نہیں۔ عوام کا خیال ہے اور واقعہ بھی ہے کہ بعض مشرین

۲۰۔ حضرت کمال اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال حضرت مولانا محمد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین

حضرت مولانا محمد حسین شاہؒ کا اپنی طرف سے حضرت غوثی شاہؒ کو سجادہ نامزد کرنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شمس العارفین، زبدۃ الصادقین، پیر و مرشد حضرت الحاج شاہ کمال اللہ
قادی حاشی نقشبندی قدس سرہ نے بتایا کہ ۲۹ ربیع الثانی ۱۳۵۱ھ یوم پختہ
بوقت مغرب بتمام سرائے الہی۔ الہی جن، واقع محلہ کاسچی کوٹہ، حیدر آباد دکن کوں
فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔ حضرت علیہ الرحمہ کے سلسلہ میں خلیفہ اول
ہونے کی حیثیت سے پیر بھائیوں کی عام خواہش اور برادر مکرم الحاج غوثی شاہ صاحب
خلیفہ حضرت علیہ الرحمہ کا خاص اصرار تھا کہ میں حضرت علیہ الرحمہ کے بعد سجادگی کی خدمت
انجام دوں لیکن سلسلہ کی ضروریات اور انتظامات کے مد نظر بہتر معلوم ہوا کہ سجادگی
کی خدمت برادرم الحاج غوثی شاہ صاحب کے تفویض کی جائے۔ لہذا میں اپنی تحریک
اور پیر بھائیوں کی تائید سے برادرم الحاج غوثی شاہ صاحب کو سجادہ قرار دے کر
اطلاع عام کے واسطے اس کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس انتظام کو قبول فرمائے
اور اس میں خیر و برکت دے۔ آمین۔ ثم آمین۔ بفضل حبیب رب العالمین۔ والسلام۔
شرح دستخط حضرت مولانا محمد حسین صاحب ناظم عدالت و نپرتی سجادہ خلیفہ
۴ جمادی الاول ۱۳۵۱ھ روز شنبہ

شرح دستخط حضرت غوثی شاہ صاحب

قاتب: حضرت مولانا الیاس برنی صاحب (خلیفہ اول مولانا محمد حسین شاہؒ)
مقل: خادم محمد عبدالحلیم الیاسی (یہ اعلان مقامی اخبار اور دیگر صحیفہ وغیرہ میں شائع ہوا)

ہے۔ دعوتِ قرب عام نہیں، خاص ہے۔ اس کے لئے یہاں ذہنی کی شرط ہے لیکن ستم یہ ہے کہ اگر قرآن کے مطابق حقیقت محمدی بتائیں، رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ کا علم دیں اور فرش سے عرش تک محمد نظر آنے لگے تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، شرک کہتے ہیں۔ لہذا محبتِ رسولؐ کی عام تعلیم اور خاص اشارے کافی ہیں جس سے توحید و انعام کھل جاتی ہے۔

۱۹۔ سجادگی و خلافت | اہل خلافت و سجادگی علم و عرفان کی ہوتی ہے۔ اہل چیز فیضانی علم اور تعلیم و تبلیغ کی برکتیں ہیں جسے اللہ خود ظاہر فرماتا ہے، اللہ کا علم کافی ہے۔ اشتہار سے کیا حاصل سجادگی و خلافت کا منشا انتظام یا تبلیغ ہوتا ہے خلافت میں سب خلیفہ برابر ہیں۔ چھوٹائی بڑائی کا خیال جہاں و تنگ نظری ہے جو سلوک کے منافی ہے۔ اللہ کو معلوم کون بڑا، کون چھوٹا، البتہ علم و عمل کے لحاظ سے تبلیغ میں آثار آئیں گے۔ قدس ظاہر کر دے گی کہ کون بڑا ہے دوسری چیز انتظامی ہے۔ مثلاً جاگیر، مندر، عرس کے انتظامات۔ اگر خاندانی آدمی اور انتظامی صلاحیت رکھتا ہو اور خلیفہ بھی ہو تو اسے ترجیح دی جائے گی۔ اگر خلیفہ نہ لیکن انتظامی صلاحیت نہیں تو اصولاً انتظامی صلاحیت والے کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ تبلیغ سے بڑھ کر انتظام و اتحاد کا منشا پورا ہو سکے گا۔

”سجادہ صاحب کو چاہیئے اعلیٰ روحانی علم حاصل کریں۔ عرس کو رسمی نہیں، بلکہ کے مفاد کا ذریعہ بنائیں۔ عرسوں کی اصلاح کریں اچھی تقریروں، عمدہ قوانینوں کا انتظام کریں سلسلہ کی تصانیف کی حفاظت و اشاعت کریں۔ چھوٹے چھوٹے تعلیمی مکتب ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کریں عرس کی دعوتوں وغیرہ میں نظم و ضبط برقرار رکھیں

پیدا نہ ہوگا تنقیدی و اجتہادی قوت سلب ہو جائے گی محض آغز بن کر رہ جائے گا
نئی چیزیں پیدا کرنے والا اور دین میں جان ڈالنے والا نہ بن سکے گا کیا وہ استاد اچھا
ہے جو محض نقل کرنا سکھائے یا وہ جو آزادی رائے قائم رکھے اور قوت تنقید پیدا کرکے
اپنے سے بہتر شاگرد بنا دے۔ مرشدین کی صحبت کا منشا کیا ہونا چاہیے۔ قرآن تو
تذکرہ و نقل پر زور دیتا ہے۔ بڑے مفکرین بنانا چاہتا ہے۔ نقل کا بھی ایک درجہ
ہوتا ہے جس کے لئے بعض مناسب ہوتے ہیں نہ کہ سب۔

۲۲۔ مرید کا اختلاف | ایک دفعہ بدر کے قیدیوں کو حضورِ فدیہ لے کر چھوڑنا
چاہتے تھے لیکن حضرت عمرؓ کو اختلاف تھا چنانچہ
حی حضرت عمرؓ کی رائے پر اترے۔ ایک دفعہ ہر کے تعین کے بارے میں ایک بڑھیا
نے حضرت عمرؓ سے اختلاف کیا اور حضرتؓ نے مان لیا۔ اس سے مرید کے اختلاف
اور اس کی صحیح رائے کی اہمیت و لحاظ اور مرشد کی وسیع القبلی کا پتہ چلتا ہے نمونہ
ملا ہے۔

۲۵۔ صحبت شیخ | یاد رکھو! صحبت شیخ کے بغیر قرآن نہیں کھتا۔ اعلیٰ
اعتبارات سمجھ میں نہیں آتے۔ صحبت کبھی اثر ہوتی ہے
اسی لئے حکم ہے: کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ (دہلا) یعنی سچوں کے ساتھ رہو۔
صحبت کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو صحابہ کا مرتبہ اتنا بلند کیوں ہوتا کہ غوثِ اقطاب
بھی واقعہ اپنے کو ان کی جوتی کے تسمہ کے برابر نہیں سمجھتے کیونکہ حضورؐ کو اس عالم
میں آنکھوں سے دیکھ کر دلوں میں پایا تھا۔ صحبت لازمی چیز ہے۔ نا اہلوں کو نہ
صحبت ہے نہ صلاحیت و استعداد ہے اور نہ بے ادبی کی وجہ سے توفیق ہے۔
لیکن غوثیت، قطبیت، ولایت کی اعلیٰ شانیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ صادقین
کی صحبت اور خدمت سے استعداد بنتی ہے۔ استعداد نہ ہو تو صحبت کا علمی فیض جاری

۲۱۔ تختِ امر پیری مریدی | ناپتیر نے عرض کیا۔ حضرت غوثِ اعظمؒ فرمائی کہ مریدی کی فرمایا۔ حضرت نے ماموریت کے

تحتِ یہ کام انجام دیا۔ اولیاء اللہ میں بعض ایسے بھی گذرے ہیں جنہوں نے باقاعدہ پیری مریدی نہیں کی۔ اگلا اس کے کہ جو اس بات پر مامور ہوئے جو اپنی ارادت و تدبیر سے جتنا بندی کرتے ہیں ان کے کام زیادہ مقبول و محکم نہیں ہوتے۔ ایک تو عقل و تدبیر کے ذریعہ کام پھیلاتے ہیں۔ دوسرے تختِ امر کام کرنا ہے۔ پہلے میں کام کے پھیلنے کو دھوکا دیتا ہے کام نہیں ہوتا۔ دوسرے میں بے ارادتی اور ماموریت میں کام ہوتا جاتا ہے بے مرد سامانی اور نقوی سی سی میں جلی وہ برکت ہوتی ہے کہ دنیا دنگاں ہاتھ

۲۲۔ برادرانہ اساس پر پیری مریدی | آج کل پیری مریدی میں تحکم اللہ نہیں چل سکتا بلکہ یارانہ برادرانہ

اساس پر پیری مریدی کا فیض ہو سکتا ہے۔ وہ مرشدین شاذ ہیں جو تختِ امر تقدیر تحکم تسلط رکھتے تھے۔ عام طور پر اپنی خرابیاں زیادہ ظاہر کر دیں تاکہ غلط فہمی نہ رہے اس کے بعد جو کچھ پکا ہو گا۔ مرشد جتنا زیادہ شیطان کے داؤ پیچ سے واقف ہو گا اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو گا یا تو مرشد شر کی خاں دار وادیوں سے گذرا ہو۔ یا علیہ السلام کی حد تک شر اور شیطان کے متعلق اس کا علم ہو۔ اسی صورت میں وہ گنہ گار مرید اور سے مجانست حاصل کر سکتا ہے بلکہ مرید بھی اپنے ساتھ اس کی مشابہت بلکہ قویہ کے علم کے قائل ہوں گے اور اپنا ہمدرد سمجھیں گے۔

۲۳۔ موجودہ مرشدین مریدین | آج کل اکثر مرشدین اپنے مریدین غیر مشروط اطاعت چاہتے ہیں

وہ زبان نہ کھولیں نتیجہ نفاق ہوتا ہے۔ ان کی آواز ہی رائے سلب ہو جاتی ہے دنیا و چیزوں کی حد تک زبان نہ کھولنا بجا ہے۔ لیکن اگر ہر چیز میں یہی عمل ہو تو کوئی نا

فصل پنجم نقشبندی لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ اُن کے پاس تصورِ شیخ لازمی ہے۔ چاہے اُس شیخ کو اسماء سے مناسبت ہو یا نہ ہو۔ لیکن ان اسماء کے ورد کے موقع پر شیخ کو ان کا فیضان یا مظہر مانتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ قادر یوں جشتیوں میں تصورِ شیخ کی تعلیم پر زور نہیں اصل رائیہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف کوئی شخص بخوبی توجہ نہ کرے تو وہ شیخ کا واسطہ اختیار کرتا ہے۔ اسی بنا پر نقشبندیوں کے پاس فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی کو ٹھنڈک مطلوب ہو تو وہ گلاب یا سبزہ آزار کو دیکھتا ہے۔ ان کے تصور و دید سے بھی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے جیسے کسی کردہ منظر سے کراہت ہوتی ہے ویسے ہی اچھے منظر سے فرحت ہوتی ہے۔ اس ہول کے تحت تصورِ شیخ کیا جاتا ہے کہ وہ خاص مناسبتوں کی وجہ سے اسماء الہی کا مظہر ہے۔ لیکن اگر طالب کو واقعی کسی اسم سے طبعی مناسبت ہو اور وہی ورد کرے تو بہت زیادہ فائدہ پہنچ جاتا ہے۔

۲۸۔ ادبِ شیخ | پہلے کے مرشدوں کا مریدوں پر بڑا رعب و اثر رہتا تھا۔ آجکل کے مرید تو مرشدوں کو اپنا منہوں احسان سمجھتے ہیں۔ کلچر ہے نہ ادب۔ محض علم سے کلچر نہیں آتا۔ علم اور کلچر جمع ہوں تو کیا کہنا؟ حضرت خواجہ بدر الدینؒ حضرت بابا فرید الدینؒ کے گنج شکر کے داماد اور خلیفہ تھے۔ آپ کے وصال کے بعد پیر تعلیم تھے حضرت محبوب الہیؒ ان کا اتنا ادب فرماتے کہ آپ کی زندگی میں خلافت حاصل کرنے کے باوجود چار پانچ برس تک کسی کو مرید نہیں فرمایا۔ ان لوگوں کا جہاں حال یہ تھا، جلال کا بھی کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔

ایک دفعہ حضرت خواجہ بدر الدینؒ اللہ اللہ کر رہے تھے، حضرت بابا فریدؒ نے مین مرتہ آواز دی تیسری آواز پر کہا، میں اللہ اللہ میں محو تھا۔ بابا صاحبؒ نے فرمایا بت تک تو نے جو کچھ حاصل کیا، محو ہو گیا، اب کل سے پھر اذہر نور کر۔ روتے روتے بُرا

نہیں ہوتا گو عقیدہ کا فائدہ پہنچتا ہے۔ انبیاء و اولیاء کی محبت، ادب و عظمت سے توفیق عطا ہوتی ہے۔

۲۶۔ تصویرِ شیخ اور تصویرِ رسولؐ کی نعمت |

فرمایا، ایک دوست کو تصویرِ شیخ حاصل ہے۔ ہم نہ اس کا انکار کریں نہ اقرار۔ البتہ یہ چیز ہماری طبیعت کے مناسب نہیں۔ ایک دفعہ ان کے شیخ نے ایک کتبت کی زکوٰۃ بتائی، انھوں نے مجھ سے آکر کہا، اس ورد کو شروع کرتے ہی آپ کا تصویر بندھ گیا میں نے کہا، اب یہ چیز سرکاسی ہے۔ عزتِ اللہ ہے بے ارادگی میں آئی ہے تو اس کے آثار بہت قوی ہوں گے۔ کو اپنی طلب بھی محمود ہے لیکن اس کے آثار اتنے قوی نہیں ہو سکتے۔

تصویرِ شیخ کے متعلق اختلاف ہے بعض اس کو مغائرِ اسلام سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن میں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّکُمْ..... وَلَا تَعْدُ عِدَّتَکَ عَنْهُمْ (۱۵۱) ترجمہ: تو اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھ جو صبح شام اپنے رب کو عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں۔ تیری آنکھیں اُن سے ہٹنے نہ پائیں۔ اس سے صوبتِ شیخ، تصویرِ شیخ اور فنا فی الشیخ کی سند ملتی ہے، یعنی اہل اللہ پر ایسی نظر جمائے کہ ہٹنے نہ پائے۔ ہلالِ تکئے والوں کی نظر پر نظر دوڑے تو کیا عجب ہلالِ نظر آجائے اور ان کی آنکھوں کے ذریعہ شہودِ نصیب ہو کسی پر آنکھ جم جانا کسی کا نظریں بس جانا بڑی بات ہے لیکن آنکھ کو رازِ دل سے متا ہے۔ دل ہی غافل ہو تو نظر کیا کر سکتی ہے۔ دراصل تصویرِ رسولؐ اور فنا فی الرسولؐ سب سے بڑی نعمت ہے۔

۲۷۔ تصویرِ شیخ کی اہمیت |

ناچیز نے عرض کیا، اسماء و رُف و رجم کے ورد کے وقت بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا خیال کرنے کے بجائے کسی مرشد کا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا۔ سب سے زیادہ بایں ذریعہ شریعت

نفلِ غنم
 رہ کر اہل عرفان کے مقامات چاہنا گویا بس کے ٹکٹ سے ہوائی جہاز پر سفر کرنا کی خواہش کے مرادف ہے۔

۳۔ قرآنی سلوک | حضرت غوث اعظمؒ کا سلوک قرآنی ہے۔ اس میں بڑی قوت ہے۔ پہلے چار پانچ اسوہ برس تک اسلام اپنی پہلی قرآنی حالت

پر تھا۔ راہبانہ تصوف نہ تھا یعنی پہاڑی چلے نہ تھے۔ البتہ فاروقی تصوف تھا یعنی سادگی، معاملات میں دین کو برتنے تھے۔ تو تیس بے حد تھیں لیکن بعد کو قرآنی سلوک میں مقامی اثرات آگئے اور مرکب ہو گیا جس کی وجہ وہ اگلی شان باقی نہ رہی۔ گو بعد والوں نے اصلاح کی کوشش کی لیکن ذوق بدل گیا۔ قرآنی سلوک کی مثال پانی کی سی ہے جس سے فطرت کو تسکین ہوتی ہے اور بے زار نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف بچہ سلوک شربت، اولئیں کی طرح ہیں تعجب ہے لوگ کہتے ہیں ابتداء میں توحید دھوی وغیرہ نہیں تھی۔ گویا تصوف نہ تھا اور یہ بعد کی چیز ہے۔ حالانکہ بسم اللہ، الحمد للہ، اِن شَاءَ اللہ، ماشاء اللہ، اِنَّا للہ، یہ سب توحید محض میں اسلام کی بنیاد کی تعلیمات ہیں۔ ان حقائق کو مسلمان بچہ بچہ روزانہ بولتا ہے جس کی بڑے بڑے فلسفیوں کو ہوا نہیں لگی۔

اگلوں کو تصوف کی اصطلاحات کی ضرورت نہ تھی۔ وہ قرآن میں پس کرتے تھے قرآن میں تصوف کے لئے صدق کا لفظ آیا ہے اس صدق کو حضرت صدیق اکبرؓ کی طرح ایک لمحہ میں حاصل کر دیا برسوں میں حاصل کر دے علم کی تصحیح کے بعد علیؓ صَلَوَاتُہِمْ دَائِمًا (۱۹) کی شان حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہؐ صدیق لائے اور حضرت صدیقؓ نے تصدیق فرمائی مبتقی کی سند پائی (۲۰) اس کی جزایہ کہ وہ جو چاہیں رب عطا کرنا ہے۔ اسلام کا مزاج گرم و تر ہے معتدل ہے۔ اِنَّ رَبَّنَا لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۱) لغفوق مراد رحیم (۲۲) ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ نہ کسی کا ٹھیکہ ٹھیکل ہو جائے۔ سما و منہما

حال ہو گیا۔ آخر میں سلطان جی کی سفارش پر حضرت نے معاف فرمایا۔ اہل اصول میں یہ سب
 پیروم رشتہ کی حضور ہی میں اللہ میں استغراق اس محل کے خلاف تھا۔ اس وقت مرشد کی
 طرف توجہ کرنا ہی اللہ کا منشاء تھا اور وہی استغراق تھا۔ اسی لئے جلال اُگیا۔ کبھی بلی
 ارادہ نہ ہو۔ ارادہ تحت امر مناسب ہے۔ اگر استغراق ہی مقصود تھا تو علیحدہ کمزوریں
 بیٹھتے کسی طرح ایک دفعہ حضرت بابا صاحب سلطان جی کو ایک کتاب پڑھا رہے
 تھے، پڑھاتے ہوئے ایک جگہ رک گئے اور غور کرنا شروع کیا۔ اس عرصہ میں سلطان جی
 نے ایک دوسرا صاف نسخہ لاکر سامنے رکھ دیا اور کہا عبادت یوں ہے۔ حضرت
 خفا ہو گئے اور فرمایا کیا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ سلطان جی رونے لگے۔ خود کوشی حرام نہ ہو
 تو خود کوشی کر لیتے۔ بالآخر حضرت خواجہ بدر الدین جی کی سفارش پر معافی ہوئی مطلب
 یہ تھا کہ غور و فکر کے وقت بات نہ کرنی چاہیے۔

۲۹۔ علمی سلوک | فرمایا۔ اکثر لوگ علمی سلوک کی قدر نہیں جانتے۔ دراصل نہیں
 ایمان کے مقام کی عظمت نہیں معلوم بعض لوگ جو علمی
 سلوک کی اہمیت تو بیان کرتے ہیں لیکن علمی سلوک اسی کو سمجھتے ہیں کہ چند لٹے
 ہوئے اصول یاد کر لیں جن کا عملی زندگی میں نفوذ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے
 وہ علمی سلوک کے بجائے ذہنی سلوک بن جاتا ہے۔ اصلی علمی سلوک وہ ہے جو ذہن کے
 بجائے قلب میں جگہ پیدا کرے اور عملی زندگی کا جزو بن جائے۔ اس قسم کے سلوک کیلئے
 بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اس کی استعداد نہیں ہوتی۔ اس کی مثال
 ایسی ہے کہ کسی نے سیاسیات تو پڑھ لی، لیکن عملی قیادت میں ناکام، یا بیسیر سڑ ہیں،
 لیکن وکالت میں ناکام۔ علمی سلوک میں قدم قدم پر دشواریاں آتی ہیں جہاں عمل
 کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے اگر متفرقین کے مقامات اور فیوض چاہو تو عقول (عقل
 پرستوں، لفظ پرستوں) کے زمرہ سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ اہل نفس کے مقامات پر

فی الآسَواۃ (۱/۱۶۱) کیا ہوا اس رسول کو کہ کھانا کھاتا ہے اور باز آدمی میں چلتا ہے کھانے پینے، لین دین کو عبادت بنانا کمال ہے۔ کھانا اللہ کا رزق ہے، اس کی ملک ہے۔ اپنے فضل سے کتنے اسماء کے باہمی ربط سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ پھر حول و قوت دے کر ہمیں کھانے کے قابل بناتا ہے۔ لہذا محمدیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے حول و قوت سے اپنے کو کھاتا ہوا دیکھنا کمال ہے نہ کہ فلفلے کرنا۔ یہی علم صحیح۔ اس وقت کتنے باؤں کا رزق چھین گیا ہے جو رزق کو اپنا مال اور حق سمجھتے تھے۔ عید و رب اور عبد کا دُور و قُرب کا علم بچا رہنا کمال ہے۔

اکابر میں تعلیم و تبلیغ کے دو طریقے رہے ہیں جو اپنے اپنے محل پر مناسب ہیں۔ ایک استدلالی طریق (دماغی) دوسرا قلبی طریق (جذباتی) استدلالی

۳۲۔ محبت کا سلوک

۱۔ دو طریق تعلیم

طریق میں خشکی ہوتی ہے، قلبی طریق میں تازگی و شگفتگی۔ استدلالی طریق قلبی طریق کے مقابلہ میں پُر اثر، جاندار نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ نے محبت (قلب) کے جذبہ سے بڑے بڑے کام لئے، مجموعوں میں آگ لگا دی۔ عقلی طریق منہ شک لکڑی ہے وہ بھی کام آتی ہے لیکن محبت کا طریق گویا ایک ترو تازہ شہ در درخت ہے۔ ہر شخص میں محبت کا جذبہ فطری ہے، کسی حسین کو دیکھ کر دل لولہ اٹھنا فطری ہے لیکن عقلی لوگ اپنی بے عقلی یا نفس کے تحت، یا اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لئے محبت کے جذبہ کو دبانا چاہتے ہیں، بالآخر وہ فنا ہو جاتا ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جب مردانگی و محبت کے جذبات کو بری طرح دبایا جائے تو مردانگی غائب ہو جاتی ہے۔ اس لئے دین نے ضابطہ (کنٹرول) کی تاکید کی ہے۔

حضورِ انورؐ کی سیرت تہذیبانہ والے واقعات سے پُر ہے لیکن بعضوں نے سیرت پر ایسے خشک انداز سے کتابیں لکھی ہیں کہ عشق و محبت کا دلولہ پیدا نہیں ہوتا۔

ہیں۔ جلال و جمال سے عالم قائم ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيَّهَا قَان (۲۴۸)

۳۱۔ عالم شہادت کا سلوک | آج کل سلوک میں بالعموم عالم مثال کے کشن پر زور دیا جاتا ہے۔ انسان قدرتاں پرند

واقع ہوا ہے۔ اس لئے لوگ ایسے سلوک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ قرآن عالم صبح پر دیتا ہے۔ عالم شہادت پر زور دیتا ہے۔ عالم مثال تو برزخ میں کھل ہی جائے گا لیکن عالم شہادت میں ہر آن جو اسماء کی تجلیات ہو رہی ہیں۔ ان سے نظر ہٹا کر صرف عالم مثال ہی کی طرف متوجہ ہو جانا، اس عالم شہادت کو غیر ضروری اور لاحق سمجھنا خیالی صورتیں قائم کرنا اور اُن میں محو ہونا۔ اصل کی ناقدری اور بے ادبی ہے۔ خود کردہ اصل بیول کو چھوڑ کر اس کی تصویر کا تصور کس حد تک حق بجانب ہے۔ اگر روزانہ اُشیا مشہورہ کا حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں علم کھول دے گا۔ بچوں، بیویوں وغیرہ کو چھوڑنا یا اُن سے نظر ہٹانے سے بہتر ہے کہ ان کو اللہ رسول اللہ کی امانت جان کر اُن کا حق ادا کریں۔

۲۔ تسبیح فاطمہ | حضورؐ نے حضرت فاطمہؑ کو سُبْحَانَ اللہ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ۔ اللہ اکبر کا ذکر عطا فرمایا کہ اس کا وزن سارے عالم سے

بڑھ کر ہے۔ سُبْحَانَ اللہ سے یہ سُبْحِیت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ عالم سے پاک ہے اور ناقابل بیان ہے۔ اس عروج کے بعد نزول کر کے سارے عالم میں ہر کسے میں جو علم ارادہ وغیرہ دیکھ کر اللہ کو اس کا مرجع جاننا، یہی توحید و جود ہی محمودیت اور احمد اللہ ہے۔ پھر اسی میں منحصر نہ رہ کر اللہ کو ہر ایک سے بالا دیکھنا، یہ کبریا کی اور اللہ کی

۳۔ ہر فعل عبادت | حضورؐ نے جملہ فطری افعال بشری، محاج وغیرہ کو عالم صبح کے ذریعہ عبادات میں داخل فرمایا۔ قرآن میں نبی کے

متعلق کافروں کا قول ہے۔ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي

فصلِ پنجم
کی ترقیوں کی جان میں۔ ذکر چھڑا کہ تڑپ شروع ہوئی، دھن بندھی، دھن میں دھن
اپنی دھن۔ جیسے اس عالم میں نسبت کے لئے اس جذبہ محبت (مردانگی) کی ضرورت
ہے اسی طرح اگر یہ جذبہ موجود نہ ہو تو اس کا رخ اعلیٰ کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اسی لئے
بعض مرشدوں نے اپنے کسی ایک مرید میں تکمیل سلوک کے لئے اس خوابیدہ جذبہ کو جگا
کا اہتمام کیا۔ مقصود معصیت میں ڈوبنا نہ تھا۔ بلکہ ان کے مردہ جذبات کو زندہ
کرنا، ترقی دینا۔ جھٹی میں ٹکھا رو دینا، تاکہ دین کے معرکوں یعنی اللہ رسولؐ کے عشق و جہاد
میں کام آسکے۔ اس تجربہ کے بعد خالص قولاً درموتا تو لیتے، کچا لوہا ہو تو پھینک دیتے۔
یا لوہے کی حد تک کام لیتے، لوہے سے فولاد کی غلط امید نہ رکھتے۔

رسول اللہؐ کی محبت کے بغیر انسان مردہ ہے۔ اس لئے کافر مردہ ہیں لیکن
فاسق و فاجر مسلمان بیمار ہیں۔ جان تو ہے۔ صحت کی امید کی جا سکتی ہے۔
ایک مریض شیر ہزار دل موٹے تانے مردہ شیروں سے بدرجہا بہتر ہے محبت
و ایمان سے صحت پیدا ہوتی ہے۔ محبت کی غلطیاں معاف ہیں۔ فطری کمزوری کی
وجہ سے ہوتی رہیں گی۔ البتہ بڑی غلطیوں پر اصرار نہ کرنے کا حکم ہے۔ وہ بھی ہو جائیں
تو توبہ کا حکم ہے۔

۴۔ مولوی، مشائخ کا فرق | ہمیشہ سے مولویوں اور مشائخوں میں اختلاف
رہا ہے۔ وہ عقلی ادنیٰ محبت والے لوگ

رہے ہیں۔ ہر وقت گناہوں سے اتنا ڈرنا کہ تقویٰ محض ایک خیالی چیز بن کر رہ
بٹے اور زندگی میں مایوسی پیدا ہو جائے، نامناسب ہے، بلکہ نفس کا دھوکا ہے۔
ہذبات کو بے جا طریق پر دینا اور فنا کرنا ہی رہبانیت ہے۔ اس کا کنٹرول اور
یجھ مچل پر استعمال ہی اسلام کا کمال ہے۔ مولویوں میں خشکی اور مرشدین میں تراوی
گفتگی رہتے ہیں۔ دونوں کے آثار بھی ظاہر ہیں۔ حضرت خواجہ اعظم اود حضرت

حضرت منظر جانِ جانانؒ کے والد بزرگوار نے فرمایا
جذبہ محبت پر ایک خط لکھا جو معارف کی

۲۔ مردانگی کی اہمیت

اشاعت میں چھپا ہے۔

”اگر ممکن ہو تو عشقِ مجازی کی بھٹی کے شعلوں میں سے ہو کر نکل جاؤ تا کہ تم کو کام کے بن سکے۔“ کیا کوئی متقی باپ اپنے بیٹے کو آج ایسا خطا لکھ سکتا ہے اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ جانِ جانانؒ بنے۔ اصل راز یہ ہے کہ دینی و دنیوی (روحانی و قلبی، مادی) زندگی میں محبت ہی کا جذبہ کار فرما ہے۔ ہم ملائکہ کی طرح معصوم تو بن نہیں سکتے گنہگار شیطاں ہیں نہ بننا چاہیے بلکہ آدمیت ہی کمالِ انسانی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رجولیت کو اتنی اہمیت دی گئی۔ جب تک رجولیت نہ ہو نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ دنیوی قانونِ سروس کے لحاظ سے بھی وہ کامل نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس کو اعلیٰ خدمات کے لئے اہل سمجھا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے بغیر نوکری نہیں ہو سکتی۔ اہل میں فطرت کا اظہار ہے کہ انسانی کمالات مکمل نہیں ہو سکتے البتہ کمزور و لازی ہے۔ کمزور سے کمزور رجولیت والا بڑے سے بڑے نامور پہلوان سے بہتر ہے۔ کیونکہ وہ سرمایہ حیات رکھتا ہے حیات آفریں بے چمن بن سکتا ہے نامور بے ثمر و درخت ہے، جلانے کی لکڑی ہے۔

۳۔ جذبہ محبت

اصل بات یہ ہے کہ جن میں رجولیت ہے، اُس میں محبت ہے، جوش ہے، فدایت ہے، دھن ہے، جسمانی مادی زندگی کی طرح قلبی و روحانی عالم کی بھی مردانگی ہے۔ وہاں بھی مرد، نامرد، کمزور و مرد ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ عالم لطیف ہے۔ اُس لئے وہاں اعلیٰ الطف محبتیں نراکتیں اور ولولے ہوتے ہیں جس طرح اس عالم کی ترقی ال جذبہ محبت (مردانگی) کے بغیر ممکن نہیں۔ ویسے ہی اس عالم کا عروج بھی محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ محبت، ادب، تعظیم ہی ہاں

ایک صاحب نے اولیاء اللہ کے احوال، اقوال، افعال، اپنا مسلک بنانا چاہا تو فرمایا: کسی کے احوال میں نہ الجھئے۔ اپنا ایک مسلک بنائیے کیونکہ احوال کی تعمیر مکمل چیز ہے۔ مسلک یا تو علمی ہو یا محبت کا ہو، یا امر و خدمت کا ہو۔ اسی کے مطابق آٹا اٹس گئے مسلکوں کے فرق کو خلط ملط نہ کرنا چاہیے۔ حاصل بلوغ مقصود ہے بلوغ حاصل ہو تو بجز وصل، شکوہ، شرکایت، ناز و نیاز کے احوال خود بخود نابع ہو کر آئیں گے۔ لیکن اگر بلوغ ہی حاصل نہیں تو ان احوال کو پڑھ کر بچے مفہوم نہیں سمجھ سکتے اور نہ انھیں کوئی سمجھا سکتا ہے جس طرح جسمانی بلوغ ہوتا ہے ویسے ہی قلبی و روحانی بلوغ ہوتا ہے۔ اس کے بھی آثار ہوتے ہیں۔ اعلیٰ ادنیٰ کا فرق ہے۔ مشابہت ضرور ہے۔ محبت کے مسلک والا علم و عمل سمجھ نہیں رکھتا۔ لاڈلا چھوٹا بیٹا ہے۔ اما، ابا کے سوا چین نہیں۔ اس محبت کی لالچ ایسی بنتی ہے کہ والدین اس کے لئے خود بخود سب سمجھ کر دیتے ہیں۔ البتہ بڑا بھائی صاحب خدمت ہوتا ہے۔ صاحب حکومت ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح لاڈ پیار کرے تو نظم خراب ہو جائے۔ وہ امر کے مقام پر رہتا ہے محبت کر کے کتا اور والدین کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے عمل پر بہت اہم ہے۔ بعض محبت کے ساتھ حکومت کو ملا کر چلاتے ہیں۔ بعض بالکل علمی مسلک رکھتے ہیں جس میں خشکی ہوتی ہے یہ محبت والے کے مقام کا وزن اور آثار نہیں رکھتے دین میں اپنے اقتضا کے لحاظ سے ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ بعض ناہم تر ناض ہوتے ہیں جن کو علم، محبت، حکومت سے مطلب ہی نہیں ہوتا۔ لہذا اپنی طبیعت کے لحاظ سے کوئی سا مسلک یا پیر اختیار کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو دیکھ کر رنگ نہ بدلیں۔ بعض اکابر نے مریدوں کا اقتضا دیکھ کر دوسرے پیر سے بیعت کر لی نصیحت کی۔ ہر جگہ بھی نہ بنیں اور اپنے اعتقادات و احوال سوائے اہل کے ہر ایک سے نہ بیان کریں۔ ورنہ سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ قول اللہ صلعم

محبوب الہی کی تعلیمات تو زبانِ زدِ وہیں کیونکہ انھوں نے محبت کے جذبہ کو قبول کیا۔ اس کے برخلاف بڑے بڑے علماء کی کتابوں کو وہ قبولیت حاصل نہیں۔

حج میں ایک بڑے مشہور مولوی صاحب کے خلیفہ میرے ساتھ رہے۔ انھوں نے کہا، تمہارے اوقات

۵۔ عبادتوں کی جان

باضابطہ نہیں۔ تلاوت برائے نام۔ لیکن تمہاری باتیں جو باطل اُٹ پٹانگ ہوتی ہیں، میرے دل کو لگتی ہیں اور تمہاری دینی عظمت میرے قلب میں ہر روز بیٹھتی جاتی ہے۔ حالانکہ میں رات دن وظیفے پڑھتا ہوں۔ لیکن تمہارے پانگ میں نہیں ملوں ہوتا۔ راز بتاؤ۔ بلکہ حصارِ پر میں نے جواب دیا۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک شخص نے گمانے کے قواعد وابط کی کتابیں یاد کر لیں اور اسی میں کل زندگی صرف کر دی۔ دوسرے نے گانا گایا، کیفیت پیدا ہو گئی جو مقصود ہے۔ یا ایک شخص نے قواعد وروض و باغیات میں عمر گزار دی۔ دوسرے نے شعر کوہ دیا۔ کہو کون بڑھا ہوا ہے۔

من ندانم قاعلات قاعلات
شعری گویم پر از آب حیات

مطلب یہ کہ ایک کے پاس روح ہے، ایک کے پاس جسم۔ ایک کے پاس معنی تو ایک کے پاس لفظ۔ اگر روح جسم معنی و لفظ کی جامعیت ہو تو کیا کہنا لیکن مقدم کون ہے۔ دراصل حضورِ الہی کی محبت اداپ کی دھن سب عبادتوں کی جان ہے۔ اور یہی ترقی کا ذریعہ ہے۔ عشقِ محمدی حیات ہے، قوت ہے۔ اس سے ہمت کر جتنی بھی ترقی ہو سکتی ہے، اسلامی نہیں۔

مرشدین کے وہ اعمال و اقوال جبکہ تعلق ان کے انفرادی وقت سے ہو سکتے ہیں۔ مسک کا تعین

۳۳۔ ریس و مرثوں کیلئے ضروری نہیں۔ ایسے اعمال و اقوال خوش عقیدہ کا بنا پرانے میں رکھے گئے تو قابلِ قبول ہو سکتے ہیں۔ کیلئے نہیں اسلئے خوش عقیدگی کو ایمان نہیں ملنا چاہیے۔ علم کا ایک ہونا جدا ہے اور اس کے استعمال کا طور طریق جو مسلک کہلاتا ہے وہ الگ

فصل پنجم
قوی سخت تند مزاج نر کوں اور مخلوں سے سابقہ ہوا جن کی اصلاح قوی ذکرِ خداوی کے ذریعہ ممکن تھی کس سختی کی وجہ سے محمول نہیں بن سکتا تھا۔ اس لئے ہاقدن دستے میں کھل کر نا ضروری ہوا۔ ہر قسم کے لوگ ہیں ہر قسم کے مریض ہیں اس لئے حافظ حکیم کو علیحدہ علیحدہ نسخے تجویز کرنا چاہیے نہ کہ سب لکریضوں کو ایک ہی نسخہ دے جیسا کہ بعض مرشدین کرتے ہیں۔

۳۵۔ مراقبہ فنا، بقا اور کمالات | فرمایا، اصل علم قرآنی ہے۔ باقی کھیل تماشا ہے حضرت غوث اعظم
مراقبوں پر زور نہیں دیتے تھے یہ تصور شیخ اور دوسرے مراقبوں سے بھی چیز حاصل ہوتی ہے لیکن وقتیہ علم صحیح سے اطلاقیت پیدا ہوتی ہے۔ ہر وقت حال طاری رہتا ہے۔ آثار جاری رہتے ہیں۔ قرآنی سلوک علم کی تصحیح کرتا ہے ہر چیز اپنے محل پر رہتی ہے۔ البتہ ہر محل کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ایک کافر جب سمان ہوتا ہے تو محض تبدیل علم سے اس میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اکثر مرشدین فنا، بقا، توحید ذاتی کے مراقبے بتاتے ہیں جن پر مجھے اعتراض نہیں لیکن اس میں عمریں صرف ہو جاتی ہیں اور مشکل سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف علم قرآنی حاصل کرو تو ایک لحظہ میں فنا، بقا حاصل ہو جائے چاہے اس علم کو ایک منٹ میں جمالیہ برسوں میں جماؤ اپنا اپنا حوصلہ ہے۔

قرآن کے لحاظ سے فنا کے تصورات یہ ہیں کہ اپنے آپ کو ہم میت جاہل مضطر، عاجز، احم (بہرا)، اعمیٰ (اندھا)، اکلم (گنگا) جانیں تو یہی فنا نیست ہے اس کے بعد حیات، علم، ارادت، قدرت، سماعت، بصارت، کلام کو من اسٹاپو میں پائیں تو یہی بقا ہے۔ اس طرح ہر اکن فنا، بقا جاری ہے جتنی دیر سو جلتے ہیں، سارے عالم سے بے خبر ہو جلتے ہیں۔ اس بے خبری کو حواس کو معطل کر کے کیوں

کوہنرا اپنا مرکز رکھنا، محبت کا محور بنانا، یہی ترقی کا اصل مقام ہے۔

۳۴۔ زندگی کا خواب اور سلوک

اکثر مرشدین خوابوں پر زور دیتے ہیں، روز پوچھتے ہیں، کیا تم نے کوئی خواب دیکھا، نتیجتاً مرید وہی ہو جاتا ہے۔ واہمہ ترقی کرتی ہے اور وہ خواب دیکھنا شروع کرتا ہے۔ چونکہ خواب و خیال کا عالم بہت وسیع ہے وہ واقعات سے دور جا پڑتا ہے۔ اس کے پاس عملی زندگی کی اہمیت نہیں رہتی۔ آنکھ بند کر کے نورانی عالم میں جانا چاہتا ہے۔ لہذا انہوں نے مریدین کو اس عالم شہادت کی زندگی کی اہمیت بتائی جائے کہ اس زندگی کا خواب کتنا خوب ہے اس پورے عالم کو دیکھو اس کی تعبیرات دیکھو کہ یہی عبادت ہے۔ یعنی کائنات میں ہر چیز مردہ ہے لیکن اس میں سے حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصر، کلام کیسے ظاہر ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ کیا تجلیاں ہیں۔ بی بی کے پاس کیا تجلی ہے۔ آسمان زمین پر کیا تجلیاں ہیں۔

بعض مرشدین مریدین کے اقتضادات کے خلاف جس دم، ذکر، حادادی بتاتے ہیں۔ پہلے ہی صحتیں چوڑھٹ، اعصاب بریاد ہیں۔ ان کی فطرت و قوی کا لحاظ کئے بغیر قوی اذکار بتائیں تو ردِ عمل ہوتا ہے صحت بریاد ہوتی ہے۔ بزرگوں کے مجتہد سلوک درست ہیں کیونکہ بدست بخیر ہے انھوں نے توجہ درست کی تفہیم کے لئے ذوق، ماحول، فضا کے تحت نسخے تجویز کئے۔ لیکن ہر فروعی چیز کو اصل قرار دینا اور اس کی سند کو حضور کی طرف منسوب کرنا جسارت ہے۔ ہندستان کے لوگ محبت والے ہیں۔ اس لئے قوالی کے ذریعہ، حضرت خواجہ اعظم غازی نے سلوک الی اللہ طے کرایا۔ گویا پانی میں شکر ملا کر شربت بنا دیا۔ حضرت غوث اعظم نے ترکِ ارادات اور سخت امر لینے پر حاکم زور دیا حضرت خواجہ نقشبند رح کو

یہ واقعہ بیان کیا۔

۳۶۔ سلوک کا حاصل | بڑے بڑے حاکموں عہدہ داروں کو دیکھو کہ بے عقلی، بے علمی، بے محنتی کے باوجود کام کر رہے ہیں۔ اسے حکمتِ الہیہ کی کہہ سکتے۔

مال و دولت یہ کار دانی نیست جز بہ تائیدِ آسمانی نیست

اس لئے سارے سلوک کا حاصل یہی ہے کہ اقتضائے تقویٰ کا تماشا بلا لحاظ نتائج دیکھتے جائیں۔ اسی دیہ میں کچھ مل جائے تو اسے انعام جائیں، حکمتِ الہی میں کون کیسے واقع ہوا ہے اس کی ترکیب پر نظر رہے۔ البتہ صرف دیکھنے سے حاصل کیا جاتی یہ ہے کہ منتائے الہی کے مطابق، صحیح اعتبار میں ہر آن زندگی گزرے۔ آخر ہم جن کی امت میں ان کے آثار ہم میں بھی تو آئیں گے۔ انبیاء پر بڑی مصیبتیں آئیں۔ اگر کوئی کہے کہ مومن پر ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے تو یہ جہل ہے۔ مخالف چیزیں اس کے ایمان کی تکمیل کے لئے آئیں گی، جس کا مقصود تحققِ ایمانی اور استقامت فی الدین ہے ورنہ ایمان کے بعد اگر سب مفید مطلب چیزیں مل جائیں تو شیطانوں، ظالموں کے اقتضائے کس کے مقابل ظاہر ہوں گے۔ اور ایمان و استقامت کی قوت اور نصرتِ حق کیسے ظاہر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اولیاء ظلم سہتے ہوئے رحمانیت کے تحت اقتضائے کو پورا کرتے ہیں اور دعائیں کرتے جاتے ہیں محض فتحِ مشرک نہیں رکھتے۔ قرآن میں ہے، جب اللہ نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا اور وہ ان کو پورے طور پر بجالائے تو اللہ نے فرمایا میں تم لوگوں کا امام بنائوں گا اور اس سلوک کا خلاصہ علمی ایمانی تحقق اور استقامت تھا۔ نتیجہ یہ کہ امت کی امانت عطا کی گئی۔ اخیر تک نتیجہ کے متعلق کہہ نہیں سکتے۔ اللہ متقلب القلوب ہے۔

حاصل کریں کیوں نہ علم کی تصحیح کر کے اپنی بے خبری دے خودی کو حاصل کریں یعنی وجودِ فنا، صفات ہمارے نہیں، حق کے ہیں، جو ہمارے لئے امانت ہیں اس طرح علمِ غلط کو چھوڑنا فنا اور علمِ صحیح حاصل کرنا بقا اور یافت ہے۔ اپنے کو عدم و جہل کے مقام پر دیکھئے اور محض معلومِ حق جانئے کیونکہ ہمارا قیامِ علم میں ہے اپنے کو تعینِ علمی کے سوا کچھ نہ جانئے یعنی صورتِ معلومہ اس کے اوپر توحید ذات کے دعوئے غلط ہیں البتہ علم کے اوپر جو علمِ عطا ہو وہ کہنے کا نہیں جس نے کہا، یری طرح پٹخیاں کھائیں۔ کسی نے انا الحق کہا، کھسی نے کچھ۔ اس لئے اوپر کوئی چیز نہ قابلِ بیان ہے نہ قابلِ تحریر۔ البتہ قرآن میں اس کے اوپر صرف اتنا کہا گیا ہے۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ه وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲۴) اس انتہائی مقام کے متعلق بھی حضورؐ کو کہا گیا ہے۔ وَادْخُلِ الْاٰیَةَ عَبْدٌ مَا وَدَّحٰی (۲۵) یعنی عبادت کو باقی رکھتے ہوئے علم (وحی) دیا جاتا ہے۔ کتنی ہی ترقی کریں اپنے کو اللہ کا بند اور رسولؐ کا غلام جاننا کمال ہے۔ وہ تو بہت بڑے ہیں اپنے کو حضرتِ موحثِ اعظمؐ کا غلام دیکھئے تو معلوم ہو کہ کیا رحمتیں نصرتیں ملتی ہیں۔

کمالات | سب سے بڑا کمال اپنے کو بے کمال سمجھنا ہے۔ پھر غریب سارے کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو کمال کا خواہش مند ہو اسے کمالات کرات

نہیں ملتے حضرت موسیٰؑ کی طرح آثار (کمالات) کا اظہار ہونا چاہیئے کہ خود کو خیر نہیں عرصہ پھینکا تو سانپ بن گیا۔ یہاں تک کہ خود ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ نے لاخف فرمایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خود کو خیر نہیں مہنی اور صورت سے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک دوست نے بیان کیا کہ مغرب کے وقت جنگل میں ان کی موٹر کا پھینک ٹک گیا۔ بہت پریشان ہو گئے اس پریشانی میں انھوں نے مجھے دیکھا کہ کہہ رہا ہوں۔ موٹر صلاؤ، جینا بخرا، انھوں نے موٹر صلاؤ اور سخرہ و خودی جہد را مادمجھے اور مجھ سے

سے بھی علاج کرتے ہیں۔ اس میں ہر دوسے ذرا سی غلطی ہو تو جان جاتی ہے۔ اسی طرح بعض مرشدین نے کبھی کسی ایک مرید کے افتخار کے تحت عشق مجازی کی شرط لگائی تاکہ محبت کی ناز و دایروں میں اس کی انیت فنا ہو جائے۔ اور وہ عشق حقیقی کے اعلیٰ اعتبارات سمجھ سکے مثلاً محبت، وصل، فراق، فنا، نیت، محبوبیت، ایثار، قربانی وغیرہ۔ یہ اعتبارات دونوں طرف مشترک ہیں۔ اگر کوئی شخص ان جذبات سے عادی ہو تو سلوک کے تعلق سے بھی یہ اعتبارات اس کی سمجھ میں نہ آسکیں گے لیکن ملحد عشق مجازی ہی کو جہالت سے اہل سمجھتا ہے اور اسے تقدس کا رنگ دینے کے لئے کہتا ہے کہ عورت و مرد ہر شئی اللہ ہے۔ ایک صاحب نے قلندر کے متعلق میری رائے پوچھی۔ میں نے کہا، قلندر صاحبین سے کمتر نامردوں سے بہتر ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک نکتہ سمجھنے کے قابل ہے۔ رجولیت و مردانگی کا ایک جذبہ تودہ ہے جو فطری ہوتا ہے کہ جہانی صحت اور شباب سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو مصنوعی ہے کہ مقویات یا خارجی تحریکات سے پیدا کیا جاتا ہے۔ قرآنی علم شباب ہے حیات ہے۔ اگر شباب ہو تو خود بخود اس کے آثار پیدا ہوں گے۔ اسی لئے قرآن کے ٹہرے ٹہرے اعلیٰ اعتبارات پڑھ کر بھی اکثر لوگ متاثر نہیں ہوتے لیکن ان ہی اعتبارات کا سوال حصہ تحلیل شدہ شکل میں اگر کوئی بیان کرے تو لوگ وجد کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو فضل الہی ہے کہ انسان کو قرآن کے اٹھانے کے قابل بنایا۔ ورنہ بہادر بھی نہ اٹھا سکتے۔

۳۹۔ صحیح علم و عمل کے آثار | مختلف مادہ چیزیں اور ٹھکیں نظر آتی ہیں دوسرے

یہ کہ اشیا نظر آئیں لوہان کے ساتھ ان کا منشا، محل، افعال و نتائج بھی معلوم ہوں۔ مثلاً ایک شخص صرف موٹر دیکھتا ہے اور دوسرا شخص موٹر کے ساتھ مشینری کی کھلتوں

۳۷۔ شغل مطلق۔ شغل مقید

اس لوگ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اپنے علم عمل کی تصحیح ہو جائے اور قرآن عالم حال بن جائے۔ یہی اصل نعمت ہے، اس کے مقابل بعض لوگ اشغال مقیدہ کا اہمیت دیتے ہیں اور اسی کو مدارِ سلوک سمجھتے ہیں۔ اس کی افادیت بھی اپنی جگہ مشکہ ہے کیونکہ ذکر کے بھی انوار ہیں، آثار ہیں، اجور ہیں لیکن تصحیح علم کے بغیر اگر ہماری زبان انصافِ جواہر، نیکہ بال، بال بھی ذکر کرتے رہیں تو اصل نعمت تو حاصل نہیں ہوئی۔ ایسے بعض لوگوں کا علم و عمل بھی قرآن کے خلاف دیکھنے میں آتا ہے۔ قرآن کے مطابق تصحیح علم کے بعد اس علم پر قیام اور آگے بڑھنا حال بنالینا شغل مطلق کا حکم رکھتا ہے شغل مطلق مقام بن جائے تو ہر حال حال ہو جاتا ہے۔ اس سے عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ علم عین ذکر اور ذکر عین علم ہو جائے تو کمال ہے لیکن اکثر لوگوں کا ذوق سلوکِ ذکر اور اشغالِ مقیدہ کی طرف رہتا ہے یعنی چلوں، زکا توں اور بجاؤں کی طرف، ان سے محبت، بحث، مناسبت نہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ لطائف اور لان کے الوان والو اور غیر پر زور دیتے ہیں جو اکثر تصورات سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور خیالی بھی ہوتے ہیں۔ اس میں بڑے دھوکے ہیں شیطان بعض اوقات خوب چکودیتا ہے مختلف رنگوں، روپوں میں خود ظاہر ہوتا ہے پس اصل معیار قرآن ہے کہ علم و عمل حال و قال قرآن کے مطابق ہو جائے۔ اس لئے علمی سلوکِ ذکر و سلوک سے پہرے آئیں، اسلم ہے۔ اس میں بحلی کی رفتار سے مقامات طے ہوتے ہیں ماد و جہات الہی شامل حال ہوتی ہے۔

۳۸۔ عشق مجازی۔ عشق حقیقی

ہر ایک کا اپنا طریق علاج ہے بعضوں نے عشقِ مجازی کے ذریعہ تکمیل کرائی ہے جو شاذ ہے اور بہت احتیاط طلب ہے اس کی مثال ایسا ہے کہ بعض اطفالِ

جوش ہے اور عمل پر زور ہے، واقعی عمل ضروری چیز ہے لیکن عمل پر علم کی تقدیم سے انکار کرنا سخت جہالت ہے۔ علم و عمل کا ربط انھیں معلوم نہیں۔ قرآن میں کتاب و حکمت کا علم اور علم لدنی کی برتری بتائی گئی ہے۔ حدیث میں۔ عالموں کی روشنائی کو مجاہدین کے انھوں کے مماثل بلکہ افضل بتایا ہے۔ اس لحاظ سے علماء کو دین کا خادم سمجھا جائے گا یا نہیں۔ یہ لوگ علم کی اہمیت سے لاعلم وہ کرنا دانی سے صرف عمل پر زور دیتے ہیں، حالانکہ علم کے بغیر عمل کوئی چیز نہیں۔ علم روح پر تو عمل جسم۔ قرآن میں کافروں کے متعلق کہا گیا۔ حَبِطَتِ اَعْيُنُهُمْ (یعنی ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے۔ آخر عمل والوں کے سوا یہ کن پر منطبق ہو گا۔ دجیرہ کہ علم صحیح نہ ہونے یا علمی نقص کی بنا پر ہی عمل کا عدم ہو جاتا ہے۔

۴۱۔ حقائق و معارف کے بیان کے نقصانات | قبلہ ایک عقیدہ

غیر مسلم سے حقائق و معارف بیان فرماتے تو میں اختلاف کرتا کہ یہ انبیاء کے طریقہ کے خلاف ہے جو لوگ اصحابِ شمال ہیں، قرآنی طریق یہ ہے کہ ان سے حقائق و معارف نہ بیان کئے جائیں، بلکہ تفہیم کی ضرورت باقی رکھی جائے، نبی و جبرائیل اور فرح ربانی سے بھی حضرت غوث اعظم کا یہی اصول ظاہر ہوتا ہے، مومن علیہ السلام نے فرعون سے حقائق نہیں بیان کئے۔ بلکہ میرے سادھے اسلامی عقاید پیش کئے، اسلام اختیار کرنے کے بعد علم و عمل کی استقامت پر، مقررین کا علم بطور اتمام عطا ہوتا ہے اور افضل سے کھلتا ہے۔ محض حقائق کہنے سے نہیں کھلتا۔ اسی حد تک ہماری تبلیغ ہو۔

۴۲۔ پیری، فقیری | سرچرچہ برتن کو انگریزوں نے خرمن شریفین کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا، خوب ذہانت و ذوق کا اذکار

کا علم پا جاتا ہے صحابہ کے پاس مکشوفات کی اہمیت نہ تھی۔ ایمان کو اصل سرمایہ جاننے تھے۔ ان کے پاس فلسفہ کا کچھ نہ تھا وہ راست حضور سے قرآن لیتے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ**۔ **وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ** (۲۸۱) پر ایمان تھا اور اس پر جمے ہوئے تھے، جاہل کہتے ہیں۔ صحابہ میں اولیاء اللہ نظر نہیں آتے حالانکہ ان میں ہر شخص ولی تھا اعلیٰ مدارج ولایت کا حامل تھا۔ ان کا علم جزو زندگی تھا۔ وہ علم کے ساتھ عمل میں سرگرم تھے۔ ان کا ہر فنِ قبال نہ تھا بلکہ حال تھا۔ لوگ بلا عمل محض قیل و قال سے متاثر نہیں ہوتے نہ فیوض و برکات حاصل ہوتے۔ صادقین اولیاء اللہ کو جتنائے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ زندگی میں جو اعمال کرتے ہیں وہ علم الہی اور سنت رسول کے تابع ہوتے ہیں اس نسبت سے قلوب متاثر ہو کر فیضان جاری ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ کو کسی کا استہارہ پسند ہو۔ محض علم کا ہونا اور عمل نہ ہونا ایسا ہے جیسے کسی کے پاس انجکشن کی شیشی ہے۔ فائدہ اس وقت ہوگا جب انجکشن لیا جائے۔ یعنی اگر قرآنی علم قلب و روح میں سرایت کرے تو اعلیٰ آثارِ حیات ظاہریوں کے محض دین کا دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کی مصیبت کے وقت بے نفسی، خلوص ظاہریوں کو معلوم ہوگا وہ اللہ والا ہے۔ اس کی امتحان گاہ غرباء ہے، ضعیف ہیں جن کو دیکھ کر اس میں اچھا جذبہ ابھرنا چاہیے۔ اگر قلب و روح میں قرآنی علم سرایت کئے بغیر کوئی شخص عمل کرے تو وہ کمیونسٹوں کا سا عمل ہوگا جب بے روح ہوگا کیونکہ اس کا مقصد نفس و دنیا ہے یہ بظاہر اولیاء اللہ کی طرح معلوم ہوگا جن کا عمل بے نفسی کے تحت ہوا کرتا ہے۔

ایک صاحب نے کہا: مسلمان محض علم (ایمان) سے نہیں بنتا عمل لازمی ہے۔

۴۔ علم کی برتری عمل پر

عمل کے بغیر علم کوئی چیز نہیں۔ فرمایا، آج کل ہر طرف سرچھروں کی فوج چمک رہی ہے۔

نہ انکار می کنم و نہ ایں کار می کنم۔ یہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ کا مشہور قول ہے میں نے جہاں تک مطالعہ کیا، اہل سوال ذوق اور طبعی مناسبت کا ہے۔ جن کو موسیقی سے مناسبت نہیں وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور جن کو مناسبت ہو، وہ پسند کرتے ہیں جن نقشبندیوں کو موسیقی سے طبعی مناسبت ہوتی ہے عجیب شکل میں پڑ جاتے ہیں۔ کہنے ہیں تو سلسلہ کے مسلک کے خلاف، اور نہیں کرتے میں تو طبعی کوقت در اہل فطرت و کائنات (ہوا، پانی وغیرہ) میں موسیقی ہے جب تک ہر چیز مطابق حال نہ ہو بڑی دقت رہتی ہے۔ در اہل علم کی تفہیم کی ضرورت ہے۔

مخمل قولی کو اہل ذوق کی حد تک مخصوص کرنا مناسب اور ضروری ہے۔ اسے تماشا نہ بنائیں صفائی، پاکیزگی، و حسن و ادب، تعظیم شرط اولیں ہیں۔ توجہ خاص کے ساتھ درود و شریف کی کثرت ہو۔ قوالوں کو عزت سے اچھے متنازع مقام پر بٹھائیں۔ در اہل قوال جلسہ میں فیض کا محرک ہوتا ہے جس کی طرف کل محفل کو متوجہ ہوتا پڑتا ہے وہ بھی آداب کا پابند ہو اور مجلس میں با وضو رہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے (جو سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر میں سے ہیں) اپنی کتاب مہعات میں ایک قسم کے سائلین کے لئے سماع کو مفید بیان فرمایا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ جامہ طبیعت والے سائلین کی طبیعت کا جمود ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے مکتوب ۲۸۵ جلد اول میں تحریر فرمایا ہیکہ سماع دو جد مبتدی کے لئے مضر ہے اور اس کے عروج کے لئے رکاوٹ ہے، خواہ شرائط کے مطابق ہی کیوں نہ ہو متوسط کے لئے اور ایک قسم کے منہتیوں کے لئے مفید ہے۔ حضرت مجددؒ نے تصریح فرمائی ہے کہ مبتدی سے اجاری مراد وہ شخص ہے جو ارباب قلوب یعنی صاحبانِ دل میں سے نہیں ہے۔ اور ارباب قلوب وہ لوگ ہیں جو مبتدیوں اور منہتیوں کے درمیان متوسط ہوتے ہیں اور منتہی وہ ہے جو

نہا۔ چھ مہینے میں حجاز و مصر وغیرہ کا سفر کیا۔ اول وہ سندھ میں سلمان بن کرد اور یاسر شد سے قادریہ طریقی میں خلافت حاصل کی اور مکہ مدینہ رہ کر دو جلدوں میں ایک زاہد صفحات کا سفر نامہ مکہ مدینہ لکھا۔ وہ لکھتا ہے: مسلمانوں میں درویشی اور مرشدی ہی سب سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں اور سب سے زیادہ پر لطف بھی۔ اگر مسلمانوں میں بے خطر، بلا باز پرس رہنا مقصود ہو تو پیری، فقیری اختیار کریں۔ مجھے اسی سے بہت مدد ملی، درویشی ہی ایسی چیز ہے جس میں ساری برائیاں نبھ جاتی ہیں۔ کتنا ہی میل آدمی ہو، صاف لوگوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ کتنا ہی بد مزاج ہو، خوش اخلاقوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ کتنے ہی عیوب ہوں، عیب شمار نہ ہونے، بلکہ خوبیاں سمجھی جائے گی۔ ہر قسم کی بے اعتدالیاں، جہالتیں، بد تمیزیاں سب نبھ جاتی ہیں اور شریف سے شریف، خوبصورت عورتوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔

فرمایا۔ قوالی صرف چشتیوں کے پاس جائز ہے۔ اس کا خاص زور حضرت خواجہ اعظم

۴۳۔ قوالی کی حقیقت

اجمیریؒ کے وقت سے رہا ہے۔ قادیوں کے ہاں ایک شلخ میں قوالی جائز ہے سب میں نہیں۔ قوالی کا جواز حضور انورؐ کی مدینہ طیبہؓ میں تشریف آوری کے وقت مدنی بچوں، بچیوں کے نعتیہ اشعار گانے اور دف بجانے سے لیا جاتا ہے جس کو حضورؐ نے سنا اور پسند فرمایا چشتیوں میں حضرت نصیر الدین چراغ دلیؒ سماع نہیں سنتے تھے لیکن حضرت محبوب الہیؒ کے مرید خواص حضرت امیر خسروؒ نے قوالی کو خوب فروغ دیا۔ آپ فن شعر و موسیقی کے بڑے ماہر تھے۔ ہمارے بڑے حضرت قبلہ فرماتے تھے۔

مردہ دلال مردہ تنال مارواست مردہ دلال زندہ تنال نارواست

اس سلسلہ میں حضرت مظہر جانِ جاناؒ کا مسک بہت اہم ہے۔ آپ فرماتے تھے

صلح پنجم
خاص پابندیوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ خاص احباب کے سوا کسی کو اجازت نہ تھی دورانِ
سملع میں ایک صاحب نے اجازت طلبی کا خط بھیجا۔ مجھے تکلف ہوا لیکن مروت
سے بعض بزرگوں نے اجازت دینے کے لئے ارشاد فرمایا میں نے کہا، لطف کر کر رہو گا۔
مجبوراً اجازت دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوالوں کی تین چوکیاں کیے بعد دیگرے بیٹھیں لیکن
رٹی برابر فیض نہ آیا۔ سب نے میری بات کی تصدیق کی۔

قوالی کی ایک محفل میں ایک صاحب پر شہ
وجد و حال طاری ہوا۔ فرمایا۔ رسول اللہ

۴۵۔ درود شریف اور جذب

کہو، درود پڑھو سکون ہو جائے گا۔ درود شریف باعثِ تکبیرِ قلب ہے۔ اسی سے
ساری کائنات کا قیام ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں۔ ”ہو“
میں کسی احد کی گنجائش نہیں، سارا عالم جہم ہو جاتا ہے۔ انبیاء و ائمہ حضور انورؐ کے پاس
سہارا لیتے ہیں۔ توحید میں حرارت ہے۔ رسالت میں ٹھنڈک ہے۔ یکتا ہی زیادہ حقیقی
جذب کیوں نہ ہو۔ درود شریف پڑھنے پر جذب ارفع ہو کر ہوش و حواس درست ہوتے
ہیں۔ ورنہ سمجھو کہ مصنوعی جذب ہے، یہی اس کی پہچان ہے۔ اس طرح بڑے بڑے مجددوں
کو آنایا گیا ہے۔

ایک دفعہ مولانا عبدالقدیر صاحب حسرتؒ کے پاس قوالی تھی۔ ایک درویش کو
اپنی توجہ کی قوت کا دعویٰ تھا۔ انھوں نے توجہ دے کر واقعی پوری محفل کو سہل بنا دیا۔
اس کے بعد مجھ پر توجہ دینے کا خیال ظاہر کیا میں نے کہا، بسم اللہ کوئی کسر اٹھانے نہیں
دیڑھ گھنٹہ زور آزمائی کی، تھک کر چور ہو گئے۔ مخلص تھے، اپنا کان پکڑے سب کے
سمانے کہا، ہار مانتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ آئندہ ابدا دعویٰ نہ کروں گا۔ آپ نے
تو میرے جذب توحید کی ایک ٹھنی ٹھنڈی کر دی۔ اس کو روشن کرنے میں مجھے عرصہ لگے گا
اصل راز یہ ہے کہ میں رسالت کے تحت درود شریف کے ذریعہ حضور انورؐ کے سامنے تھا

فانی فی اللہ اور باقی باللہ اور واسل کامل ہو۔

۴۴۔ خاص و عام محفلِ قوالی | اولیاء اللہ جو عوام کو اپنی محفلوں میں نہیں آنے دیتے۔ دین و ایمان کے تعلق سے

اس میں حکمت ہوتی ہے نخل نہیں بلکہ طالسوں کی حفاظت مقصود ہوتی ہے بعض وقت ایسی باتیں بیان میں آتی ہیں جس سے کسی کو اختلاف ہو تا ہے حجت تمام ہو کر اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی محفلوں میں ایک جہت تعمیر کی ہوتی ہے اور ایک جہت تخصیص کی، عام محفل میں وہ ایسے اعتبارات رکھتے ہیں لا اولیاء فیض ہوتا ہے جو سب کو حاوی ہو اور خاص محفل میں خاص خاص لوگ ہی آسکتے ہیں اگر کوئی دوسرا آئے تو فیض بند ہو جاتا ہے۔

حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادیؒ اپنے ایک امیر مرید کے گھر قوالی کا انتظام فرماتے تھے خاص خاص اصحاب آتے۔ ایک دن اُن امیر کے دوسرے امیر دوست نے اصرار کیا تو شرکت کی اجازت دیدی۔ سماع شروع ہوا۔ حضرت نے تھوڑی دیر بعد فرمایا۔ کیا کوئی نیا آدمی ہے فیض بالکل بند ہے۔ مرید نے کہا، میرے ایک دوست حضرت کے معتقد آئے ہیں۔ نادانی ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے راستہ بھر میر بازار اس امیر نے اپنی دستار حضرت کے قدموں پر رکھی ساری خلقت کے سامنے معافی چاہی لیکن حضرت نے توجہ نہ فرمائی اور گھر تشریف لے گئے اس کے بعد اس امیر نے کہا یا۔ میں خطا وار ہوں۔ حضرت کی نادانی کے بعد اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ حضرت نے اس کے اخلاص کے مد نظر اپنا چٹھہ عطا فرمایا۔ لوگ حیران رہ گئے اور عرض کیا۔ چٹھہ تو خلافت کی نشانی ہے۔ فرمایا۔ جس مرتبہ کے اخلاص کا سر باز لاؤں امیر نے اظہار کیا ہے۔ اس اخلاص کا یہی بدل ہے۔

فرمایا۔ میرے گھر میلاد شریف کی قوالی سال میں ایک مرتبہ بڑے اہتمام اور

نصیحہ
بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ تم سے کتنا بڑا کام لے رہا ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھو۔ مسجد میں توہر کوئی وعظ کھتا ہے اور وہاں سننے والے موجود ہوتے ہیں لیکن تم نے سینما جانیوالہ کو وعظ کہا ہے جس کو دوسرے نہیں کر سکتے۔

اصل میں سنی کا طرز میں بچوں بڑوں میں مقبول ہوتی ہیں۔ گو ان میں اچھے شعر برائے نام ہوتے ہیں۔ تم نے ان کی مقبول طرزوں میں بہتر خیالات اور کلام دیدیا، جو بڑی خدمت ہے۔ جب بچے دوا نہیں کھاتے اور چاکلیٹ چاہتے ہیں تو چاکلیٹ یا سٹھائی میں دوا رکھ کر بچوں کو کھلاتے ہیں تو دوا کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے۔ اس طرح تم نے فنی طرز پر جو نظمیں ڈھالی ہیں وہ گویا چاکلیٹ ہیں جس میں اللہ رسول اور اولیاء اللہ کی محبت بھری ہے۔ پہلک اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے ممکن ہے تم نے شوق میں کیا ہو، اہمیت سے واقف نہ ہو۔ لیکن یہ توفیق کی چیز ہے۔ گو کلام ناقص سہی، لیکن محبت اور غیرتِ دین کا آئینہ ہے۔ بعض شعر تو تنہا را حصہ میں خصوصاً فلم شباب (جلے) پر نظم خوب ہے اسے نمبر ایک یا آخر میں رکھو تاکہ اس پر دل ٹھیرے۔ میں نے اسے معنی کی وضاحت کے لئے اپنی طرف سے اس نظم میں ڈھائی شعر کا اضافہ کیا ہے جس پر وہ بہت خوش ہوئے حضرت شائق اور حمزہ حمید آبادی مرحوم نے بھی اپنے زمانہ کی تھیمبول اور طوائفین کی مقبول ہندی، اردو سچوں میں تعین نکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔

۲۸۔ فقیری کے نکتے | اعمادت توجہ الی اللہ کا نام ہے۔ ہر نعمت و رحمت کو اس کے حبیب کا صدقہ جانیں۔

۲۔ فقیر سے بات کرتی بہت مشکل ہے۔ وہ حکمت و فراست سے ایسی بات لہہ دیتا ہے کہ سب لاجواب ہو جاتے ہیں۔

۳۔ کوئی چیز خیر محض نہیں، البتہ خیر غالب کہہ سکتے ہیں خیر محض اللہ کی بات ہے۔

رسالہ میں ٹھنڈک ہے تو ازان ہے۔ وہاں کون زور چلا سکتا ہے۔ وہ خود ٹھنڈے ہوئے
 ۴۶۔ اُردو میں محسن کا کوئی اور کیفیت ٹوٹی وغیرہ نے خوبسگئی کی ہے۔
 ان کی بندشیں غالب و سودا کے قصیدے کی طرز پر ہیں۔

ان میں محبت کا خوب جوش ہے کیف ہے لیکن ان میں اعلیٰ معارف و حقائق کا بیان
 کم ہے۔ وجہ یہ کہ معارف ان کا میدان نہیں، البتہ محبت کے میدان کے مرد ہیں کلام
 محبت کا تو ازان اور علمی حقائق کا بیان بڑے سہانہ پر ہوتا بھی ضروری ہے اسی کے
 ساتھ عبدیت کے چھینٹے ایسے دیئے جائیں کہ مشائخ و وہابی دونوں دم بخود رہیں۔
 وہابی عبدیت پر زور دے کر اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں کہ رسول کچھ نہیں جانتا کہ
 قرآن کی رو سے اسی عبدیت میں انتہائی رفعت و محبوبیت مندرج ہے۔

(افسوس ہے کہ لغت میں قصیدہ بُردہ شریف اور درود شریف میں دلائل الخیرات
 جیسی کتابیں حرمین شریفین میں ممنوع ہیں اور ضبط کر لی جاتی ہیں۔ مملو لف حلیم)

۴۷۔ فلمی طرز پر نعتیں | فرید الدین گتین اور یوسف خلیق دو ہونہار نو جوانوں
 نے فلمی طرز پر نعتوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا جو ندت

و ابج کے لحاظ سے مجھے پسند آیا۔ مجموعہ میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا آپ
 نے اس خاص خدمت پر اظہار خوشنودی فرمایا اور رحمت افزائی کے لئے ان نو جوانوں
 کو بلایا اور فرمایا۔ ازل تو شہر میں بیسیوں شاعر ہیں میں کسی سے نہیں ملتا اور نہ میرے
 پاس وقت ہے۔ لیکن تم بچوں کو دیکھئے کا خیال اس لئے آیا کہ تم نے اپنے لئے ایسا میدان
 عمل اختیار کیا ہے جس میں کسی اور شاعر نے قدم نہیں رکھا۔ اس میں ندرت اور ابج ہر
 قرآن میں حکم ہے۔ تَعَاوَنُوا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی (۶) نیک کام کرنے
 والوں کی خدمت داء، درمے، قدمے، سخنے ہونی چاہیئے بعض وقت کام تو بڑا
 کہتے ہیں لیکن اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لئے میں نے چاہا کہ انھیں

یہ تو مدینہ کی خاک پر لوٹا ہوا فقیر ہے (۱۶) عمل میں اخلاص بے نفسی ہو تو اللہ کی طرف سے حفاظت یقینی ہے (۱۷) مخلصین کی جماعت ہمیشہ غیب سے بنتی ہے بنائی نہیں جاتی نظم قائم ہوتا ہے قائم نہیں کیا جاتا۔ (۱۸) اللہ کو سب کچھ معلوم رہنے کے باوجود اس سے دعا کرنا ربط کا اقتضائے عیدیت ہے۔ (۱۹) اُس گستاخی پر زبردست مار پڑتی ہے جب کوئی شخص نفسانیت کا کام کر کے للہیت و خلوص کی توجیہ کرے۔ نفسانیت کے کام پر گناہ کا اقرار ہو یا سکوت۔ (۲۰) اگر غوثِ اقطاب کی ساری عمر کی حضوری کی عبادتیں ملانی جائیں تو رسولِ حرمِ صلعم کے ایک گھونٹ پانی پینے کی نیکی کے برابر نہیں۔ (۲۱) عارفین اللہ کو خطرہ کے مقام پر دکیل بناتے ہیں۔ ربوبیت سے خطرہ کے ذریعہ ربط پیدا ہوتا ہے۔ (۲۲) اصول یہ ہو کہ کسی بُرے سے بُرے شخص کو اندرونی دل سے بُرا نہ جانیں منہ بھی دیں تو اس معاملہ کی شدت دل کے اندرونی پردہ میں نہ رہے۔ (۲۳) انکار وہ کرے جو بڑا ہو کر اپنے کو چھوٹا سمجھے یہاں کچھ میں ہی نہیں۔ یعنی عدم محض میں توبہ بے معنی لفظ اپنے لئے کیسے استعمال کریں۔ (۲۴) ہر وقت شریعت ہے لیکن فضلِ الہی خیر بھیج رہا ہے بشر کے امکان کی وسعت خدا کی پناہ (۲۵) بے نفس بندہ کو مصیبت میں وہ لطف آتا ہے جو نفسانیت والے کو نعمت میں نصیب نہیں ہوتا تو پھر بے نفس بندہ کی نعمت کا کیا عالم ہو گا۔ (۲۶) ظالم رہنے سے مظلوم رہتا بہتر ہے۔ اللہ کی حمایت مظلوم کے ساتھ ہے ہمیشہ مدد پر رہیں حکم کرنے والا ہمیشہ خطرہ میں رہتا ہے۔ (۲۷) کسی کی پریشانی کے علم کے بعد اس کی مدد لازم ہو جاتی ہے۔ زیادہ تحقیق مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی حال و علم کو قبول فرماتا ہے۔ (۲۸) اکثر اس راز سے بے خبر ہیں کہ ایمان پر پھیرنے ہی سے توجیہ کھل جاتی ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ توحید کھلی۔ (۲۹) خواب میں کھڑکیں تو حدیث شریف کے لحاظ سے کھڑے سے کھڑے کی تحریکات ہیں

۴۔ رشک محبوب ہے۔ حسد مذہب ہے۔ رشک کے معنی میں کہ ہم دوسروں کی طرح اچھے ہو جائیں حسد کے معنی یہ کہ دوسرے ہم جیسے برے ہو جائیں۔

۵۔ جو چیز حکمت کے تحت اسباب کے پیچوں کے ساتھ آتی ہے اس کو رد کرنا ہو تو اسما کے ساتھ لپٹ کر لٹے پیچ آہستہ آہستہ کھولنے پڑتے ہیں عجلت نہیں کر سکتے۔
۶۔ نسبت کے لحاظ سے ذلت پر علاج وغیرہ کے لئے جو قرآنی اعتبار قلب میں آئے وہی مفید ہوتا ہے۔

۷۔ اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کے بعد سرٹاک لیں تو قلب میں ایک چیز نہیں اتر سکتی۔

۸۔ وہ فقیر ہی کیا جس میں استغنیٰ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فقیر کی غیرت کو ضائع نہیں کرتا جب وہ منشاء الہی کے تحت کسی پر بار نہ ڈال کر تکلیف میں بیٹھ جاتا ہے تو غیب سے کشود کار ہوتا ہے۔

۹۔ تجربوں اور استدلال کے بعد جو علم ملتا ہے وہ فیضان نہیں فیضان یہ ہر کہ صحیح اعتبار بلا تکلف قلب میں آجائے۔

۱۰۔ بڑی سی بڑی مصیبت آئے تو فکر کی بات نہیں۔ اپنے کام جاری رکھو تاکہ قوتِ ارادی اور اعصاب اچھے رہیں۔

۱۱۔ سعی، قابلیت بھی نعمت ہے لیکن اپنی ذات کی طرف خیال نہ جائے۔

۱۲۔ مقامِ قرب میں تعریف اور شہرت کی خواہش بدترین چیز ہے۔

۱۳۔ فطرۃ اللہ اور قافلین فطرت ایک ہی بات ہے۔ اجمال تفصیل کا فرق ہے۔
۱۴۔ ایک دفعہ کی رقع حاجت میں اللہ کے فضل کا جو ظہور ہے اس کا فکر نہ تمام عمر کی طاعت گزاری اور عبادات سے نہیں ہو سکتا۔

۱۵۔ ایک عارف کی تدفین کے موقع پر دوسرے عارف نے کہا۔ اللہ مکنت نواز ہے

۴۱۔ زینت و آرائش کرنا اقتضائے سرّت و محبت ہے۔

۴۲۔ ہر چیز جتنی فطرت سے قریب ہوگی، مفید ہوگی اور جس قدر فطرت سے دور ہوگی، فائدہ سے دور۔

۴۳۔ لطافت میں قوت ہے۔ جو چیز جتنی لطیف ہوگی قوی ہوگی۔ مثلاً مٹی سے زیادہ قوت پانی میں ہے۔ اور اسی نسبت سے ہوا۔ آگ۔ نور وغیرہ میں۔ اِنَّ رَجُلًا لَّطِيفًا لِّمَا يَشَاءُ۔ (۱۳)۔

۴۹۔ نفسیاتی نکتے | ۱۔ قانونِ فطرت ہے۔ اعتماد کرو تو دوسرا اعتماد کرے گا۔ ورنہ وہ بھی بے اعتمادی کرے گا۔

۲۔ علاج میں نفسیات و اعصاب کام کرتے ہیں۔ اعصاب کا اندرونی حصہ نفسیات ہے اور وہی سب کچھ ہے۔

۳۔ تعلیم و تلقین میں حکم دینا اصول کے خلاف ہے۔ البتہ اشارے کئے جائیں کہ وہ موثر ہوتے ہیں۔ چاہے تو کوئی اختیار کرے ورنہ نہیں۔

۴۔ سزا اتنی موثر نہیں جتنا کہ سزا کا خوف۔ خوبی اور سمجھ سے خوف کو برقرار رکھنا کمال ہے۔

۵۔ دسپن کے معنی یہ ہیں کہ شخص اپنے فرائض کا ذمہ دار ہے ذمہ داری محسوس کرتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ لہذا اعتماد کریں اور کنٹرول کریں۔

۶۔ نصیحت کا قاعدہ یہ ہے کہ غیر شعوری حالت میں بات پہنچا دی جائے علم و شعور کو بیدار کر کے سمجھانا زیادہ موثر نہیں ہوتا۔

۷۔ قوتِ مردی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ کنٹرول ہوگا۔ کنٹرول کا نہ ہونا کمزوری کی علامت ہے۔ انتہائی جوش بلکہ خواب میں رکن کمال ہے۔

۸۔ اپنی طرف سے چھیڑ مشرّع نہ کرو لیکن اگر کوئی چھیڑ مشرّع کرے تو اخیر تک

۳۰۔ بندہ کسی کام کو شروع کر کے اعلان کرے اور دوسرے لوگ اس پر نہیں
تواند کو بندہ پر بغیر ت آتی ہے اور وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔

۳۱۔ دل میں کسی کے متعلق اچھا یا برا جو خطرہ آئے گا وہ مخلوق کے دلوں پر
اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔

۳۲۔ جو شخص کھانے کی بُرائی کرے وہ ہمیشہ مفلس رہے گا۔ سب کچھ رکھ کر مرنے
سہے گا۔

۳۳۔ ہمیشہ اچھی مثال دینی چاہیے۔ بری چیز کی تمثیل دے کر کسی کا دل دکھائیں
یہ بد مذاقی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ آپ کے بچہ کی عمر کا ہی ہمارا بچہ مرا۔

۳۴۔ سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ ہم پر اپنی بے وقوفیاں کھل جائیں۔

۳۵۔ ناشکری برکت کی دشمن ہے۔ دوسری دشمن نسبت کی خرابی ہے۔ اس
اچھی نسبت کے ساتھ شکریں لگے رہیں۔

۳۶۔ جب انتہائی کوشش و دھاک کے بعد کامیابی کے آثار پیدا ہو ہو کر کوئی
چیز نہ ملے تو اس میں بڑی حکمت و خیر ہوتا ہے۔ اس کو رسماً خیر نہ سمجھیں بلکہ قلباً اچھا
رہیں۔ مقصود حاصل ہوگا۔

۳۷۔ بے اصولی نفس ہے۔ اصول سکون بخش ہے۔ اصول کے تحت رہیں تو اندک
غیرت آتی ہے اور مدد فرماتا ہے۔

۳۸۔ حمل و قوت کا ظہور خطرہ کے بغیر نہیں اور خطرہ بندہ کا اختیار ہی نہیں۔

۳۹۔ جس دل میں ایمان ہے اس میں اطمینان ہے جس میں اطمینان ہے اس
میں قوت ہے جس میں قوت ہے۔ وہ مشکلات پر غالب آتا ہے۔

۴۰۔ کسی دلی سے انتفاضہ مقصود ہو تو صفر درجہ پر رہیں۔ قلب کو صاف تھوڑ
بنالیں تو ملاقات مفید ہوگی۔

فصل ششم

ارکان اسلام و صفات ایمان

۱۔ اسلام ہی دنیا کا حل | فرمایا۔ دنیا کی تاریخ میں اسلام سے بڑھ کر کسی تحریک نے انقلاب نہیں کیا اس کی برکت سے

دیگر ایمان شرک سے گھبرا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تاویل کر رہے ہیں ع کافر توانی شد ناچار مسلمان شو۔ فطرت پر رہیں تو اسلام کی طرف آنا لازمی ہے دوسرے ادیان اسلام پر طعن کرتے تھے۔ اب بخوشی اسلام کے مختلف احکام روز بروز اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ پھر بھی بہت سے ممنونیت کا اظہار نہیں کرتے مثلاً غیر قوموں کو اسلام کے احکام عقیدہ یوگان، ضلع، طلاق، وراثت، حرمت سود وغیرہ پر اعتراض تھا۔ لیکن اب بعد از خرابی بسیار اسلام کے مطابق قوانین بنا رہے ہیں۔ چار شادیوں کے جواز پر اعتراض تھا۔ اب یوروپ وغیرہ میں اتنی آداریگی پھیلی اور پھیل رہی ہے کہ گونا گوں میں ایک کی پابندی ہے، لیکن بہت سے تو شادی ہی نہیں کرتے۔ آداریگی میں کوئی گنتی مقرر نہیں ہے۔ اور نہ حقوق ورائض اور ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ حیوانیت کے مظاہرے ہیں۔ فطرت (اسلام) کہتی ہے کہ لڑائی کے موقع پر مدافعت کرو۔ مقابلہ کرو۔ انتقام لو یا معاف کرو۔ فطرت اس سے زیادہ کہتی ہے اور دنیا میں کسی قوم کا اس پر عمل نہیں کہ کوئی ایک

پورا مزہ چکھاؤ۔

۹۔ کسی کو مشورہ دینے میں شدت و اصرار سے کام نہ لیں صرف اشارے کریں
تو کامیابی ہوگی۔

۱۰۔ اصول یہ ہو کہ ہر ایک کا بیان سننے، تعارض نہ کرے اور جب تک ضرورت
نہ ہو اختلاف کا اظہار نہ کرے۔ ہر ایک کو اختلاف کا حق دے۔

۱۱۔ اکثر بے جا مروت میں نفاق ہوتا ہے کیونکہ دل راضی نہیں رہتا۔

۱۲۔ ماننا اور ہے، احساس اور ہے کسی کو قائل کر سکتے ہیں لیکن احساس
بدلنا اور چیز ہے۔

۱۳۔ انسانی نفسیات یہ ہے کہ پیار سے بے زار اور دھتکار پر ہنسا۔

۱۴۔ ہر فن میں اس کے اصول (روح) کو معلوم کریں۔ اس کے بعد
سینکڑوں شکلیں خود بنا سکیں گے۔

۱۵۔ مداخل سے پہلے مخارج کو سوچنے والا عقل مند ہوتا ہے۔

۱۶۔ مذاق میں بھی تعالیٰ نہ کرے۔ اور نہ کسی کو حقیر سمجھے ورنہ سخت نقصان پہنچا۔

۱۷۔ قوتِ انادری، طبیعت اور دماغ کے اثر کے تحت عمل وقوع میں آتا
ہے۔ یہ غلط ہے کہ علم سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو علم مؤثر
ہوتا ہے۔

جاتا ہوں ثوابِ طاعت و زہد
پہ طبیعتِ ادھر نہیں آتی

۳۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ | دائم مسرور رہنا ناممکن ہے جو محض فلسفہ ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی

کُلِّ حَالٍ کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا۔ انبیاء اولیاء پر غم کی تجلیاں رہیں تو عمریں تڑپ میں گزار دیں مثلاً حضرت یعقوبؑ، حضرت یوسفؑ، انعت کی جدائی پر بیچ فطری ہے۔ خود حضور صلعم حضرت ابراہیمؑ کے وصال پر آبدیدہ ہو گئے۔ ہر محل کا انقضا ہے منشاء الہی کی تکمیل مقصود ہے۔ ہر وقت خوشی کیسے ممکن ہو سکتی ہے جبکہ جلال و جمال کی تجلیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہونگے کہ فسق و فجور کفر و الحاد، بلکہ بیماری، موت پر بھی الحمد للہ ہو، مسرت ہو جو جل محض ہے۔ اگر کوئی موت یا مصیبت پر شکر کرے تو دعویٰ استقامت ہے جو شرک ہے ایسے موقعوں پر اولیاء اللہ نے جو شکر ادا کیا ہے۔ وہ صبر و استقامت اور توبہ کی توفیق و عطا پر تھا جس پر الحمد للہ کہا۔ نعتوں پر شکر و مسرت اور الحمد للہ تو ہونا ہی ہے۔ اس کی تمیز ضروری ہے۔

مصیبت میں عرف سکھٹ دل میں ہوتا ہے اور نعتوں میں عرفی برہوں میں ہوتا ہے شکر کا سلوک مشکل ہے۔ صبر کا سلوک نسبتاً آسان ہے کہ چار دنا چار صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔

ایک صاحب نے کہا، ہم الحمد للہ کہتے ہیں۔ نعمت کو اللہ کی جانتے ہیں۔ فرمایا، آپ کو اس کی ہوا نہیں لگی۔ بزرگوں سے یہ الفاظ سن لئے ہیں۔ سمجھے نہیں اور یہ آپ کا حال ہے۔

۴۔ بہترین حال و ترقی | ایک تو محض اعتقاد ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ نے جس حال میں رکھا وہ بہترین حال ہے۔ یہ بھی

قولِ مکتب

فصل ششم

کلمہ پر طمانچہ مارے تو دوسرا کلمہ بھی پیش کرے۔ خاصوش رہے۔ اس لئے تمام غیر مسلم منصف مزاج محققین اس وقت کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اسلام ہی زندگی کے ہر مسئلہ کا حل ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کو ہر قسم کی تباہی سے بچانا مقصود ہو تو اسلام کی طرف آنا لازمی ہے۔

۲۔ اسلام کے ارکان

اسلام ایک نظام ہے۔ انسان اس نظام کی جان ہے۔ وہ مقصد کائنات ہے۔ قرآن و رسالت سے فیض حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایمان ہے۔ بعض مذاہب سے وابستگی کے لئے کوئی حدود معیار مقرر نہیں لیکن اسلام کے حدود واضح معین ہیں۔ قرآن کی رو سے اسلام کے پانچ ارکان ہیں۔ کلمہ طیبہ یعنی توحید و رسالت کا اقرار۔ نماز روزہ۔ زکوٰۃ و حج۔ ایمان کے صفات یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ۔ اس کے رسولوں کتب سماوی۔ ملائکہ۔ تقدیر۔ خبر و بشر۔ اور حیات بعد الموت (حشر و نشر) پر ایمان لانا۔ ان کی تفصیلات پر ہم مکلف نہیں۔ کیا قرآن سب پر منکشف ہوا کسی پر کچھ آیتیں کھلیں تو کسی پر کچھ۔ ہر معاملہ میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رسول کا جو علم ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان پر مومنین کو رَاٰ سَخُوْنَ فِی الْاَحْلَامِ (۲) ایسے علم میں سب کے قرآنی سند ملتی ہے۔ اس کے بعد ایمان کے مقابل میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اولاد آئے دماغی لحاظ سے سمجھانے کی کوشش کریں ہم وار و فہ نہیں۔ اگر ہم ایمان پر جمیں تو فراست ایمانی عطا ہوتی ہے جو ان معتزمین کے مقابل تعلیم تبلیغ میں کام آتی ہے۔ ایمان و ادب ہدایت کی جان ہیں۔ اور تقویٰ کے بعد اللہ خود معتمد بن جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ (۳)

انبیاء اور اولیاء اللہ سے محبت ہی کا نام دین ہے۔ دین کا مقصد ہل اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے لہٰذا جب محبت پیدا ہو تو ضمناً تمام محاسن اسلام حاصل

نفل ششم اس میں نفس کی شکستگی ہوتی ہے۔ انفعال ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ ہوتی ہے۔ عدم اصرار و تکرار کا وعدہ ہوتا ہے۔ اسی شکستگی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے اور تائب محبوب ہو جاتا ہے۔ وَاللّٰهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (۲۱)

مصیبتوں میں پریشان ہو کر کبھی یہ سمجھیں کہ اللہ نہیں سنتا ہے۔ اِنْ رَآكَ رَبِّيْ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (۱۳) اِنْ رَآكَ رَبِّيْ قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (۱۴) یعنی میرا رب دعا کو ضرور سنتا ہے۔ قریب ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ البتہ جو چیز مضر اور نامناسب ہو ہمیں نہیں دیتا۔ ایک اور راز یہ ہے کہ ہمیں ہمارے فق و فقر کی وجہ سے یہ مصیبت نہ آہی ہوں اس کے لئے پڑھتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ قَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا (۲۲)

۶۔ دعا کا راز | ذکر اللہ کے بعد دعا کا بھی بڑا مقام ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین نے دعائیں مانگی ہیں۔ وجہ یہ کہ عبدیت و مروبیت کا یہ حاصل انفا ہے کہ بندہ مالک سے مدد مانگے۔ محتاج غنی سے طالب امداد ہو۔ دعا نہ مانگو تو یہ ربط مُستتر رہ جائے۔ چنانچہ قرآن کریم دعاؤں سے بھر ا ہوا ہے اور دعا کی تاکید ہے۔ قبول دعا کا وعدہ ہے البتہ دعا کی طرح دعا مانگے۔ اکثر دعا جو دل سے نکلتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اگر کبھی قبول نہ ہو یا تاخیر سے قبول ہو تو بد دل نہ ہونا چاہیے۔ ہماری جہالت کی مضرت سے ہم کو محفوظ رکھنا قبول دعا کی یہ بھی ایک شان ہے۔ یہ عالم حلال و جمال کی تجلیوں سے بھر ا ہوا ہے۔ کج کل حلال کا زور ہے۔ امر کے تحت خواب دعا کریں اور امید وار نہ ہوں۔ ہمارا فرض دینی انجام دینا ہے۔ نتیجہ کے ہم پابند نہ زور دار۔ یہ بات کہنے میں آسان ہے لیکن سب میں چور ہوتا ہے۔ اور ہر شخص دعا کے بعد لزوم جانتا ہے کہ اس کی دعا سے ایسا ہونا چاہیو لفظ اعتبار ہے۔ اپنا فرض کامل سپردگی ہے جس کے بعد نتیجہ سے بے فکر ہوں لیکن ایک

درست ہے لیکن مجھے تو یہ دکھایا، بتایا، سمجھایا جاتا ہے کہ تم بہترین حال میں ہو۔
حتیٰ کہ بعض موقعوں پر کسی ترقی کا نہ ملنا خود خیر بتایا جاتا ہے۔

یاد رکھو ! اس عالم میں تدبیر کو اتنا ہی دخل ہے جتنا کھانے میں نمک کو
اس میں سکون اور امن ہے۔ اس سے زیادہ کا نتیجہ حیرانی، پریشانی ہے جو مقدر
ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تجربہ کریں تو زیادہ تدبیروں کا نتیجہ بے شمار کاؤ میں حیرانیا
ہی ہوتا ہے۔ ہم سے بعض کہتے ہیں کہ آپ کوشش و تدبیر کرتے تو اپنی صلاحیتوں
کے مد نظر کیا کچھ نہ بنتے۔ وہ ترقی کا لفظ جانتے ہیں لیکن اس کے لوازم نہیں
جانتے۔ ان لوگوں کی ترقی کے لوازم سے یہ ہے کہ وہ کسی تعین باطلہ کے
بندے بن جائیں اور ترقی حاصل کریں۔ ان کے نزدیک اس کے بغیر ترقی تھوڑی
نہیں۔ اور اسے ہم کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اصل ترقی دولت میں نہیں، بلکہ
عبودیت الہی میں ہے۔ اور عبد کے استغنی، غیرت دین، حتیٰ کوئی اور خوداری
میں ہے کہ اپنی احتیاجی نسبت اللہ کے سوا کسی سے وابستہ نہ ہو۔ اور یہ
اوصاف وان الہ باطلہ کی عبودیت میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔

۵۔ دعا کے لوازم | ارشاد ہے - اَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا
دَعَاكَ وَيَكْثِفُ السُّوْعَ (۲۱) مصیبت کی

دوری کے لئے اضطرار بوجہ صی، دعا، دوا، سعی لازمی ہیں۔ ان میں کسر
تو دعا کی قبولیت رک جاتی ہے۔ دعا کے معنی یہ ہیں کہ اسباب و علل و حکم
سے نظر اٹھا کر قبولیت کی پوری امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی شانِ اقتدار
پر نظر جا کر دعا کریں۔ ورنہ مادی نقطہ نظر ہوگا جس میں قوت نہیں۔ صرف
فضل پر بھروسہ رہے۔ جب بندہ اضطرار میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب
کے کسی مقبول بندے کی شکل میں مدد کا انتظام فرماتا ہے۔ دعا کی حقیقت یہ

صراط الحمید جلد دوم ۸۷ پر حضرت فرماتے ہیں۔

”مزید برآں دعا کی ایک لہر کرتی ہے۔ یہ کچھ عجب ذوق ہے عجب کیفیت ہے۔ ایک وقت ادراک ہوتا ہے کہ دعا کی کشتی میں مقبولیت کے بادبان لگے ہوئے ہیں۔ اور رحمت کی ہوا اُسے اُڑائے جا رہی ہے۔ ایک وقت ہے کہ ہوا کم ہے۔ لیکن ہمت اور توجہ کے پتو ارکشی کو کھینچے رہے ہیں۔ کشتی آگے بڑھ رہی ہے لیکن کوشش کے ساتھ اور بعض وقت صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہوا ناموافق ہے۔ ہزار بار تبادلا کرے کشتی اونچ بھرا آگے نہیں بڑھتی۔ بلکہ پلٹا چاہتی ہے، دوب جاوے تو عجب نہیں۔ ایسے نازک وقت کشتی آنا ناری غلطی ہے۔ موقع پہچاننا لازم ہے۔ اور بڑا فضل اُس وقت ہے کہ جو دعائیں کبھی وہم و گمان میں بھی نہ گذری ہوں وہ بے تکلف دل میں آئیں۔ زبان پر آئیں اور مقبولیت کی خشتی سے دل باغ باغ ہو جائے لیکن جب کہ سوچی سمجھی دعائیں ہوا ہو جائیں۔ تب تکلف بھی دل میں جگہ نہ پائیں۔ محض برائے گفتن زبان پر آئیں۔ ایسی نامقبولیت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس کو چسپاں عجب عجب احوال گذرتے ہیں ع

عاقلاً را اشارہ کا فیست

۹۔ استغفار کی اہمیت | ایک مسلم لیڈر نے طوفانِ باد میں جلسہ کے تمام خیموں کے اُڑ جانے کا ذکر کیا تو فرمایا۔ آپ نے اس موقع پر اسلامی

اسپرٹ دکھائی یا فرقی دہنیت۔ حضور انورؐ تو طوفانِ باد و باران کے موقع پر استغفار فرماتے تھے اور حضرت عمرؓ جو تکی کا تسہل ٹوٹنے پر توبہ استغفار فرماتے۔ لیکن معلوم ہوا آپؐ لوگوں نے کوتاہیوں پر توبہ و رجوع الی اللہ کے بجائے غیر اسلامی طریق پر کہہ دیا۔ پرہیز نہیں۔ ہم مستقل مزاجی دکھائیں گے اور طوفان کا مقابلہ کریں گے۔

سوۃ لوح میں تمام آفات و ملیات سے بچنے کے لئے اور ہر نقصان کے حصول

محل تحتِ امر ناز کا ہوتا ہے جہاں اڑ جائیں تو کامیابی ہوتی ہے۔ اس کے لئے مزاج شناسی اور تیز کی ضرورت ہے۔

۷۔ دعا کا طریق | اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک و متصرف اللہ ہے، بندہ نہیں۔ ہماری دعا عام ہو۔ اگر کوئی چیز خصوصیت سے مطلوب ہو تو بہت احتیاط سے بقدر ضرورت عرض کرے۔ اضطراب کی بات اور

ہے کہ وہ وقتی چیز ہے جس کو دوام نہیں۔ اضطرابی دعا قلبی تقاضوں کے تابع ہے اور بہت مقبول ہوتی ہے کبھی مطالبہ یا حکم نہ کریں کہ یہ دعا قبول کر دو اور خیر کرو بلکہ یہ کہیں۔ اگر یہ میرے حق میں خیر ہو تو عطا فرمائیں۔ خیر کر کے دو، ہرگز نہ کہیں یہ تو حکم کرنا ہے جو بے ادبی ہے۔ مار پڑنے کا اندیشہ ہے۔ استغفر اللہ

عملیات میں دعا کے جو سٹ پڑھے جاتے ہیں وہ نیچے مرتبہ کی چیزیں ہیں بلند مقامات پر بہت احتیاط لازم ہے۔ بعض وقت منشاء کے خلاف دعا ہو تو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ دعا کر کے مطلوبات و آثار کے ظہور پر اصرار کرنا بے ادبی ہے۔ اگر ڈرا رہ بند ہو تو صرف دستک دے نہ کہ باہر نکلنے پر اصرار کرے ورنہ ملاقات سے روک دیا جائے گا۔ عام بات کہنا الگ ہے خصوصیت چاہنا الگ ہے بعض وقت خلاف منشاء کسی کے لئے دعا کرنے پر دعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن اس شخص کی مصیبت یا بیماری دعا کنندہ کے حصہ میں ڈال دی جاتی ہے۔ کسی کی دعا کی فرمائش پر ہرگز وعدہ نہ کرے، نہ دعا کرے۔ بلکہ دیکھے حالات کیا ہیں منشاء الہی کیا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرے۔

۸۔ دعا کی لہر | بالعموم دعا کا منشاء حصول مقصد ہے لیکن جب بندگی کا ذوق نکھر رہا ہے تو دعا خود بھی مقصود ہو جاتی ہے گویا

خدا اور بندے میں رشتہ دعا ہے دعا جس کو کہتے ہیں خود مدد ہے

۱۱۔ حضرت عمرؓ کی نماز | ناپچیز نے عرض کیا حضرت عمرؓ فرماتے ہیں میں نماز میں سارے امورِ ملکیت طے کرتا ہوں۔ کیا اس سے

حضورِ قلب میں فرق نہیں آتا۔ کیا فہمِ کلماتِ قرآنی لازمی نہیں۔ فرمایا۔ متوجہ الٰہی اللہ ہونے کے بعد، رخصت اور ربُّ العالمین سے کوئی چیز ہٹ سکتی ہے۔ اس توجہ خاص کے بعد جو تفصیلات معلوم ہونے لگیں گی وہ ضرور مستقیم کے تابع ہوں گی اور غلط راہ نہ ہوگی۔ اس کے بعد وہ چاہیں تو ملکیت کے اسرار سمجھا دیں کیا قرآن کے اصولی باجمالی علم کے بجائے تفصیلی علم کھول دیں جو حق اور مقصود ہوگا۔ جب ہم ربُّ العالمین، رحمن، رحیم کی طرف متوجہ ہوں تو اب جو چیز بھی دیں گے عالمین سے اور رحمن در رب کی تجلیوں سے ہٹ کر نہ ہوگی اس لئے وہ توجہ الٰہی اللہ میں مانع نہ ہوگی۔

۱۲۔ استخارہ | ایک موقع پر استخارہ کا ذکر آیا تو فرمایا۔ استخارہ کے لئے خالی الذہن رہ کر اللہ سے عرض کریں تو خود بخود روشد کار

ہو جاتا ہے۔ اور فضل سے کام کی بات سوچتی ہے۔ یہی اپنا استخارہ ہے۔ مجھے تو حضرت فاروقِ اعظمؓ کی نماز والا استخارہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ امورِ سلطنت وغیرہ کے متعلق تمام علم نماز میں مل جاتا تھا۔ نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے سرگوشی ہے۔ مجھے بھی نماز میں مختلف خطرات اُچھلتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ لکھو یا یہ یہ کرو۔ لیکن جو لوگ حضرت عمرؓ کے خطرات نماز کو اپنی نماز کے دواؤں پر تکیہ کرتے ہیں ان کو حضرت عمرؓ کی نماز کی ہوا نہیں لگی۔

۱۳۔ نماز اور تصورِ رسولؐ | ایک سوال پر کہ نماز میں رسول اللہ کا تصور

ہونا چاہیئے یا نہیں۔ فرمایا۔ تمنا میں حق تعالیٰ کی تجلیات پر نظر رہے ورنہ متبجلی (حق تعالیٰ) سے کیسے ربط پیدا ہوگا۔

کے لئے استغفار ہی علاج بتایا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا۔ يُزِيلُ السَّيِّئَاتِ عَنْكُمْ وَيُثَبِّتُ الْمَوَالَدَ وَيُغْنِي عَنْكُمْ جَنَّتَ وَيُجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا (۲۶) یعنی استغفار کی برکت سے رحمت و مغفرت بارانِ رحمت مال و مال، آل و اولاد، باغات و انہار، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بے روزگار بھی ہو جائے گی غفور و غفار کے معنی صرف گناہ بخشنے والا نہیں۔ بلکہ یہ اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ بمیال میں نہیں آسکتا۔ مغفرت کے معنی نہ صرف معافی گناہ بلکہ دفعِ نسیات و رفعِ درجات ہیں۔

۱۔ فرض کی اہمیت اور وظیفے فرمایا۔ کتابِ قادیانی مذہب میں نے رمضان شریف میں کسی اس کام میں اتنا شغف رہا کہ نہ تلاوت کا موقع ملتا نہ تراویح کا نہ تہجد کا۔ تیئوں غائب تھیں صرف ایک دھن خدمتِ دین کی تھی۔ فرض نماز اور اپنا کام تا لیف کا تعمیلِ فرض میں اولیت و تقدیم کا لحاظ لازمی ہے بعض لوگ اپنے روزانہ کے وظائف چھوٹنے پر افسوس کرتے ہیں مجھے اپنے اوراد و وظائف کے چھوٹنے پر تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اِنَّكَ فِي الْفَسَادِ سَبْعًا طَوِيلًا (۲۷) کی گویا ابتداء ہے جب اس سے فرصت پا جائیں تو پھر وَتَبْتَئِلُ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا (۲۸) ہے۔ ورنہ امت کا فرض منصبِ رسالت کی اتباع (یعنی حقوق العباد) متاثر ہوتے ہیں جو سرکاری کام ہے۔ وَتَبْتَئِلُ شخصی چیز ہے۔

قربِ فالض متعلق بخاری و مسلم کی حدیث یہ ہے کہ میرا بندہ کسی ایسے ذریعہ سے قرب حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک ادائے فرض سے زیادہ محبوب ہو

حضرت خوبصورت پلنگ پر سچ پکا لام فرما ہوئے مولوی صاحب دات خوب عبادت میں مصروف ہوئے اور دل میں خیال کیا۔ اچھے مرشد میں، رات میں عبادت نہیں۔ دن میں دسترخوان اور قوالی سے فرصت نہیں، عبادت سے تھک کر ذرا لیٹے تو دیکھا کہ حضرت کے پلنگ سے عرش تک نور کا بڑا ستون کھڑا ہے۔ ہزاروں فرشتے حضرت کو دیکھ کر نور کے ستون پر پروانہ وار قربان ہو رہے ہیں۔ انھوں نے اپنی عبادات کے باوجود مثال میں اپنی حالت ایک نمٹاتے چراغ کی سی دیکھی۔ تو بے کی اور صبح حضرت کے قدموں پر گر پڑے اور معافی چاہی اور سارا حال بیان کر دیا۔

حضرت نے فرمایا۔ مال کو بچہ پر سوتے میں بہت پیانا آتا ہے۔ دراصل عارف کامل کا سونا، جاگنا تخت امر ہوتا ہے۔ ہر رات پر دلایج ہیں۔ سورہ مزمل میں حضور کو پیار سے کہا گیا۔ اے نبی، آنا مت جاگو، سو جاؤ، دن میں تم کو بہت کام کرنا ہے! بعض بچے اور بیمار روزہ کے معاملہ میں عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ نصیحت (اجازت رعایت)

۱۶۔ رمضان کے رونے

پر عمل نہیں کرتے۔ اسی روزہ کے بیان میں یسوع مسیح کے احکام صاف ہیں۔ قانون صحت کی خلاف ورزی دراصل اللہ کی نافرمانی کے مرادف ہے۔ اگر روزہ کی وجہ سے سفر میں وقت ہو یا بیمار کا مرض بڑھنے کا احتمال ہو تو روزے ملتوی کرنے کا حکم ہے۔ کیونکہ اللہ ہمارے لئے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں۔ منشاء الہی کے خلاف تکلیف جوئی، تکلیف پسندی نامناسب ہے۔ ایسا کرنے سے بعض تشکول میں رہبانیت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ عزیمت کے بھی اجر ہیں۔ ناگزیر حالات میں توجہاد میں جان تک پیش کرنی چاہیے۔

بعض کہتے ہیں۔ سب اوقات اللہ کے ہیں۔ سب برابر ہیں۔

۱۷۔ شب قدر

کیا وجہ ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور بہت

علم صحیح کے مطابق جو کرو و دست ہے۔ عرش سے فرش تک رسول اللہ ہیں کہ آپ نبی اعظم ہیں۔ رحمۃ للعالمین ہیں عرش سے فرش تک رحمت ہی کا ظہور ہے۔ اَلنَّبِیَّاتُ وَاجِبَاتُ عَادِیْسِ ہے جس میں اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ شَرِیْکِ ہے حضور کے تصور کے بغیر آپ پر سلام کیسے ممکن ہے۔

۱۴۔ مسئلہ امامت | ہمارے پاس امامت کا مسئلہ ایسا نہیں جیسا کہ شیعہ

صحابان کے نزدیک ہے کہ امام معصوم ہو اور وہی نماز پڑھاے اور وہی دعا پڑھے۔ ہمارے پاس کسی شخص کو بھی امام بنایا جاسکتا ہے جس پر جماعت کا اتفاق ہو۔ اسی امام کی دعا مقبول ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ مقتدیوں میں سے بھی کسی کی مقبولیت کی وجہ سے وہ دعا قبول ہو سکتی ہے۔ تحدید نہیں ہے

۱۵۔ بعض سونے والے شب پیداروں سے بہتر | حضرت مجدد الف ثانیؒ نے لکھا ہے نفل روزہ

کے بہت ثمرات و ثواب ہیں لیکن ایک فقیرانہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ بہت سے کھانے پینے والے روزہ داروں سے بہتر ہیں۔ راتوں میں عبادت کرنے کے بڑے اجر میں لیکن بہت سے سوئے والے رات کے عبادت گزار بندوں سے زیادہ اعلیٰ مرتبے اور ثواب پا جاتے ہیں۔ ہر چیز اپنے محل پر اہم ہے۔ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیدے۔ کیا معلوم کون کس امر کے تحت کھاتا ہے، سوتا ہے، مثال میں فرمایا، ایک تنگ خیال ظاہری معیار رکھنے والے مولوی صاحب حضرت نظام الدینؒ محبوب الہیؒ کی خوبیاں سن کر مرید ہونے کے لئے آئے دیکھا کہ حضرت دینی شوکت آرام و اسباب اور دسترخوان کی وسعت کے لحاظ سے بادشاہ کو مات کر رہے ہیں آپ کے ملازمین کا لباس شہی ملازمین سے بہتر تھا۔ حضرت نے رات اُن کو اپنے پلنگ کے قریب سونے کو فرمایا۔ دن کا تودہ حال دیکھا تھا۔ رات میں دیکھا کہ

جب اس رات کی یہ اہمیت و قوت ہو تو قرآن کی اور قرآن لانے والے کی کیا عظمت و رفعت ہوگی، قیاس سے یاہر ہے۔

۱۸۔ حج فرمایا حج کو دہی جائے جس کا نقطہ نظر اور اعتبارات ہمیں درست ہو جائیں ورنہ اُسے نقصان ہوگا۔ بے سرو سامانی اور بھل کا عادی ہو تو جائے صحت لپھی ہو، کیونکہ سب ارکان قوت چاہتے ہیں۔ اس سفر میں عشق و محبت، بیماری و موت کے اعتبارات میں غرق رہے اور احرام کو کفن سمجھ کر باندھے اور مردہ پن طاری رہے، صبر اور اس کی توفیق پر شک کر نصیب ہو کیونکہ وہاں صبر کرنا واقعات پیش آتے ہیں۔ پہلے زیادہ تھے، اب بھی کافی ہیں۔ وہاں پر نظم و صفائی کی امید بے سود ہے۔ لاکھوں کا ہجوم، گھنٹوں میں کیمپ لگنا، منٹوں میں اکٹھا ہونا ہوتا ہے، جن کا نقطہ نظر درست نہ ہو ان پر رجعت پڑ جاتی ہے۔ ایمان تک خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ حج میں مرشد، مرید، باپ بیٹے تک کے تعلقات خراب ہوتے دیکھے ہیں حتیٰ الوسع غیر دل اجنبیوں کے ساتھ سفر کرے تو بہتر ہے۔ جہیز و نہیت کے لوگ تو وہاں کے انتظامات کو حوشیوں کے عمل جائیں گے۔ لندن، پیرس کی طرح اگر وہ وہاں انتظامات دیکھنا چاہیں تو نامکن ہے۔ حج کے بعد حاجی کے احوال و ردالبط میں انقباض نہ ہو تو یہ مقبولیت حج کی علامت ہے۔

حج اور عام سفر میں یہ اعتبار رہے کہ ہمارا کسی پر کوئی حق نہیں اور نہ حق مطلوب ہے اس میں عافیت رہتی ہے۔ ورنہ توقعات باندھنے سے بخش و تلخی پیدا ہوتی ہے۔ بندہ کو نیک کام میں نیت و ارادہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کو بھی توفیق و فضل جائے اس نیت و ارادہ کے بعد اللہ اگر مزید کام کر دے تو اس کا فضل ہے اگر اپنے کو مختار سمجھے تو غلطی ہوگی کہ فلاں کام کیوں نہیں ہوا؟ گویا قدرت کا دعویٰ ہے بندہ کو لا دعویٰ رہنا چاہیے۔ راہ و طلب نہ ہو کیونکہ وجود ہی اپنا

متبرک ہے۔ فرمایا، اگر ہم عقل سے غور کریں تو معلوم ہو گا کہ حجابات، نباتات، حیوانات میں بھی خاص اوقات ہی کو اہمیت حاصل ہے مثلاً موتی، مونگے، غاص زمانہ میں سمندر میں نیتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ حالانکہ سمندر وہی۔ ہوا وہی۔ بارش وہی اسی طرح خاص پھول خاص موسم ہی میں بولتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ حیوانات کی بیداریش وغیرہ کا بھی یہی حال ہے۔ بلبل اور دیگر پرندے صبح میں بولتے ہیں وپھر میں خاموش۔ اسی طرح انسانوں میں بچپن کی کیفیت اور جوانی کی اور بڑھاپے کی اور مذہب نے بتایا ہر کام کا وقت اور محل اہمیت رکھتا ہے مثلاً اگر وقت پر نماز نہ پڑھیں تو قضا کی نوبت آئے۔ مقام عرفات پر خاص وقت میں قیام نہ کریں تو حج نہ ہو، دو فرض کے بجائے ہزاروں نفل ادا کریں تو اس کا مقابلہ ذکر سکین اللہ ہی نے بعض مہینوں اور وقتوں اور مقامات کو اہم بتایا۔ ان میں جو معروف مشہور ہیں ان کی اتباع فرض ہے۔ اور اگر غیر معروف ہیں تو اختیاری ہے۔ البتہ کہانت و نجوم کی نحوست کو مومن علم صحیح سے دور کرتا ہے۔ نجوم کے آثار میں لیکن تارکے تغفل، بالذات اور موثر نہیں۔ اللہ موثر حقیقی ہے۔ تارکے اللہ کے احکام کے تابع ہو کر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کی نحوست کو مومن حق کی قوت ان شاء اللہ اور اللہ اللہ سے توڑ دیتا ہے اور متاثر نہیں ہوتا۔

قرآن نے شب قدر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس رات میں قرآن اتر آیا۔ قرآن کیا ہے۔ علم الہی ہے۔ اور عقل سے بھی دیکھو تو عالم میں علم ہی قوت ہے۔ چاہے ظاہری علم ہو یا باطنی۔ بڑے بڑے ہزاروں پہلوان ہوں لیکن ایک دیلا پتلا جو ہری جم والا اپنے سانس کے علم کی قوت سے سب کو ایک کھنڈ میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ قرآن میں ظاہری و باطنی علوم ہیں، خیال کرو، وہ لات کنہی مبارک اہم اور قوی ہوگی جس میں اتنی بڑی عظیم الشان قوتوں کا علم نازل ہوا

مصلح مسلم قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ ہمارا ربط اور تھا، رسول اللہ صلع زندہ مجسم قرآن ہیں، وہ جو علم دیں ہم لیں قلب کہتا تھا، صاحب قرآن کے ہوتے قرآن کیسے پڑھیں مثلاً کسی عالم کے پاس جائیں تو اہل مقصود ملاقات ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ خود پڑھے یا پڑھنے کو کہے تو ادبیات ہے۔ مواہب شریف میں بفضلہ دودھ دوں کے ساتھ کل وقت گذرا۔ تمنا تھی کہ مواہب شریف میں ایک رات تخلیہ ہو سکے بفضلہ معمول کے خلاف خصوصیت سے اجادت مل گئی اور سرفرازی رہی الحمد للہ۔

۲۱۔ محراب النبیؐ | مسجد نبویؐ میں ہر کوئی روضۃ البیت میں نماز و تلاوت کی کوشش کرتا ہے لیکن محراب النبیؐ کی تقدیس کا کیا کہنا۔

اللہ اکبر! جہاں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولاً نماز میں امامت فرماتے تھے اس مقام کے نماز کی فضیلت بیان سے باہر ہے۔ ہ
برز مینے کہ نشان کھ پائے تو یوود

سالہا سجدہ صاحب نظران خواہد بود

جس طرح عزیزوں کی طرف سے بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے اور مقام ابراہیمؑ اور حطیم میں نفل پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح محراب النبیؐ میں اپنے سوا والدین اور اخصاص میں کسی طرف سے نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ جس کے خالص آثار ہیں۔

۲۰۔ جہاد | وہ عارف ہی کیا جو مجاہد نہ ہو۔ باطل سے مقابلہ ہی عرفان ہے۔ اصل عرفان حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنا ہے۔ اور باطل سے

مقابلہ کر کے اسے شکست دینا ہی جہاد ہے۔ چاہے جسمانی ہو یا روحانی۔

ایک صاحب نے کہا ”جب محبت ہی دین کا بڑا سنگ ہے تو جہاد لیول کیا جاتا ہے۔“

نہیں تو اس کے لوازم، افعال وغیرہ کہاں سے آسکیں گے جیسا ربط رکھو دیا معاملہ کیا جاتا ہے۔

۱۹۔ بیت اللہ اور روضہ نبویؐ | اس عالم ظاہر میں اللہ رسولؐ کے پاس ہماری رسائی اور یافت اس سے بڑھ کر

کیا ہو سکتی ہے کہ بیت اللہ (اللہ کا گھر) دیکھ لیا۔ اور روضہ نبویؐ پر حاضری دی۔ انکو ایسا دیکھا کریں کہ دونوں میں اتر جائیں۔ ہر وقت نظریں رہیں اور اس عالم ملتے وقت وہی نقشہ آنکھوں میں لے جائیں۔ وہ بد بخت ہیں جن کو تصور پر بار ڈالنے کے باوجود بیت اللہ اور روضہ انورؐ کا نقشہ ذہن میں نہ آئے۔ حدیث شریفہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے پر یا تو ہمارے گناہوں کی سیاہی حجر اسود میں چلی جاتی ہے، یا حجر اسود کی سیاہی خدا خواستہ زائر میں آ جاتی ہے۔ گویا سیاہیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اس لئے دعا کر کے بوسہ دینا چاہیے۔ لہٰذا، پیانہ کی بوجھور کو ناپند تھی۔ اس لئے وہاں لہٰذا، پیانہ، تمباکو کی ٹو سے منہ کو پاک صاف رکھیں تو مناسب ہے لیکن بد بختوں کو دیکھو کہ سعودیوں کی ضد میں ناپندیدگی کے باوجود، مواجہہ شریف میں تمباکو پینا چاہتے ہیں۔ نواب ولی الدولہ بہادر نے عشقِ نبویؐ میں شراب اور تمباکو کو کھینچت چھوڑ دیا۔ اس کے لئے قوتِ ارادی کی ضرورت ہے۔ ملازم، مالک سا تھ نہ لی اور کہا میں غلام بن کر مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ مالک بن کر جانا نہیں چاہتا۔

۲۰۔ مواجہہ شریف | رقت طاری ہوئی اور فرمایا ہر محل کے آداب الگ ہیں۔ اور پھر اپنا اپنا ربط ہے۔ کل قیام مدینہ میں ایک

پارہ نہ پڑھ سکا۔ سو اے فرضِ نماز کے، کل وقت مواجہہ شریف میں حضورِ مسلم کی طرف توجہ کے سوا کام نہ تھا۔ لوگ رَوْحَةُ الْجَنَّةِ میں غائز پڑھتے ہیں۔

فصل ششم
مومن موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ بے خوفی میں تمنا کرتا ہے کہ ابھی جائے تو فکر کی بات نہیں آرام ہی آرام رہے گا۔

۲۵۔ صیل کی پہچان | دین کے لئے غیرت، صبر و ضبط بہت ضروری ہیں۔
سکندر آباد میں ایک فوجی ڈاکٹر ہنسٹ رہتا تھا۔ اس کے پاس بہترین صیل کتے تھے چار چار پانچ پانچ بچے ہوتے تو لوگ اصرار کر کے مانگ لے جاتے۔ ایک دفعہ مجھ سے کہا، گو میرے پاس صیل کتے ہیں لیکن ان کی سب اولاد صیل نہیں نکلتی۔ اور میں صیل کتوں کو کسی قیمت کسی کو نہیں دیا کرتا۔ میں نے کہا۔ اس کی کیا پہچان ہے۔ بولا، جب یہ بڑے ہوں تو میں دو نوکان بکڑ کر خوب جھولا جھولا تا ہوں۔ اگر کسی بچہ نے ٹوک، کیا تو اس کو میں دوسرے کو دیتا ہوں اور اگر دیر تک جھکولے دینے پر بھی وہ چپ سادھے رہی تو میں ان کو اپنے پاتا رکھتا ہوں۔ لوگوں کو اہلیت کا یہ راز معلوم نہیں۔

اسی طرح دین میں جس کا ظرف صل ہو، صادق الایمان ہو، وہ غیر معمولی دین (ضبط) دکھاتا ہے۔ اللہ رسولؐ پر جان مال فدا کرتا ہے لیکن اُف نہیں کرتا۔

۲۶۔ کفر کا شرح صدر | قرآن کے لحاظ سے اسلام و کفر حق و باطل دونوں میں شرح صدر ہوتا ہے جب کفر کا

شرح صدر ہوتا ہے تو باطل والا حق والے کو حجت و حجت سے پریشان کر دیتا ہے اور سوائے ایمان بالغیب کے اس کو کہیں پناہ نہیں ملتی چنانچہ حضرت فخر الدین رازیؒ کا مشہور واقعہ ہے کہ انتقال کے وقت شیطان نے اتنے سوسے ڈالے کہ وہ حیران ہو گئے۔ صرف ایک مرشد کامل کی نسبت و تائید سے ایمان بالغیب کی بنا پر وہ بوج گئے اور خاتمہ بالخیر ہو گیا۔

۲۷۔ موت کے متعلق قرآنی علم | بدن سے روح کی جدائی کا نام موت ہے۔

فرمایا: محبت تو ازل سے ابد تک مسلک ہے لیکن اسی محبت کے ایک ایمانی محل کا اقتضا اور حکم یہ ہے کہ کفر کی روک تھام کی جائے لہذا تعمیل حکم میں عیسیٰ کیا جانا ہے جو محبت کے مسلک کے منافی نہیں۔ نفرت، محبت، مشکوٰۃ کا نام ہے جہاد میں عام جنگوں کی طرح، نفسانی اعتبار کے تحت قتل و خونریزی نہیں کی جاتی بلکہ امرِ الہی کے تحت بے نفسی سے حق کے لئے جنگ کی جاتی ہے۔

۲۳۔ خود کشی اور جہاد کا فرق | اگر خود کشی حرام نہ ہوتی تو اس دنیا میں ایک مومن بھی باقی نہ رہتا۔ علم پر مہلتا اور احمق پر

کہہ کر خود کشی نہ کہہ لیتا اور جنت کی راہ لیتا لیکن اللہ نے اپنی ارادت سے آنے کو حرام کیا ہے۔ اور خود کشی کی سزا جہنم مقرر کی ہے لیکن مومن دوسرے محل پر یعنی جہاد امرِ اللہ اور ارادۃ اللہ کے تحت جا کر جان دیتا ہے تو شہید ہو کر جنتِ نعیم اور حیاتِ ابدی کا حق بنتا ہے۔

۲۴۔ شہادت اور قرآن | ایک صاحب نے مغلوں سے گھبرا کر کہا، اب ہم شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا اسلام

قَسُوْطِیَّت (نامیدی کی تعلیم نہیں دیتا سیات کہنے میں نفسیات دیکھتی پڑتی ہے کہ اس سے کس کی کمزوری یا گس کا غلبہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اسلام کی تعلیم قرآن کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم کسی حال میں نتیجہ سے مایوس نہ ہوں۔ بلکہ دشواریوں کے باوجود، اللہ کا بھروسہ، کامیابی کی امید رکھیں۔ دشواریوں کو دشواریاں سمجھیں لیکن نتائج کو ان پر منحصر نہ سمجھیں۔ یہاں تک کہ اسی کامیابی کی امیدیں شہادت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن موت و تباہی کو مقصود نہ بنائیں۔ قرآن میں موت سے نہ ڈرنے بلکہ موت کی تمنا کرنے کی تعلیم و حکم ہے۔ قَتَمْتُوْا لَمَوْتَ رَاۤءَ کُنْزِ صَادِقِیۡنِ (۲۵) آخرت اور موت کے اجور و متمسک کے پیش نظر

لحاظ سے اور الہی تعلق کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہوگی جہل ہی نہ اسے مصیبت و تکلیف کا منبع ہے علم و صدق ہی نور ہے۔ مسرت و سکون کا منبع ہے اسلام دینیوی زندگی کی اہمیت کو نہیں گرتا بلکہ بتاتا ہے کہ یہاں کی زندگی آخرت کی ابدی زندگی کے مقابل، میج ہے لیکن دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے۔ کذب، تفاع، بے ہودہ باتیں زندگی میں بیج و تکلیف کا باعث ہوتی ہیں جن کا جنت میں بالکل دخل نہ ہوگا۔ امن و سلامتی ہی وہاں کا امتیازی نشان ہوگا۔ ارشاد ہے۔ لَا تَيْسَمُّوْنَ فِيْهَا لَغَوًا وَّلَا تَأْتِيْهَا اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا (۲۴) ترجمہ: نہیں ٹھیں گے اس میں بیہودہ بک بک اور نہ گناہ کی باتیں مگر ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا۔

دراصل ہمارے جذبات و خواہشات کی عدم تکمیل اور ہماری عدم استطاعت ہی انتہائی بیج و تکلیف کا باعث ہے قوت و استطاعت ہی مسرت و اطمینان کا سرچشمہ ہے جو صدق و تقویٰ کی بناء پر العاغا عطا ہوتا ہے لہذا جنت کی زندگی کا اصول یہ ہوگا کہ جو چاہے دل بھر کر۔ اَلْهَمَّ مَا يَشَاوُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (۲۵) بعض لوگ جنت کے نعمات و باریغ و بہار، حور و قصور، میوے کھانے وغیرہ کو

اشارت پسندی، مجاز و استعارہ سے تعبیر کرتے ہیں جو نامناسب ہے۔ یہ حقیقت نفس الامری کے مطابق ہیں۔ قرآن سے لفظی حقیقی معنی کی توفیق ہوتی ہے ارشاد ہے: هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلَالٍ عَلٰی الْاَرَائِكِ مُتَكِمُوْنَ۔ اَلْهَمَّ فِيْهَا فَارَ كَمَّةٌ وَاَلْهَمَّ مَا يَدْعُوْنَ هَ سَلَامٌ۔ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيْمٍ (۲۶) ترجمہ: وہ اور ان کی بیبیاں سالیوں میں تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھی ہوگی۔ ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور وہ جو چاہیں گے ملے گا۔ مہربان پروردگار کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔

۲۶۔ عالم شہادت و غیب | جس طرح ہم اس عالم شہادت کو حقیقت سمجھتے

یہاں کی موت دراصل نقل مقام کا نام ہے۔ مومن کا حال ہر جگہ اچھا ہی ہوتا ہے چاہے اس عالم میں رہے چاہے اس عالم میں بلکہ اس عالم میں خاص لطف ہمارا ہی ہوتا ہے۔ مومن آئے اس عالم کی زندگی دنیا کے تحت و ناز سے بہتر ہے۔ مومن کے انتقال کے موقع پر ملک الموت، ملائکہ اور اولیاء اللہ شریف لاتے ہیں انتقال کے وقت انسان جیسا علم رکھے گا ویسا ہی اس کا حال دوسرے عالم میں ہوگا۔ قرآن کے لحاظ سے مقررین کو مرنے کے بعد روح و بیکان اور جنت نعیم ملیں گے۔ ان کے لئے حشر و نشر نہیں کیونکہ وہ اس عالم میں ہی موت سے متحقق ہو گئے۔ شہداء و لذات طعام وغیرہ میں نہیں گئے۔ اصحابِ یمین کو نعماء اور سلامتی کی بشارتیں ملیں گی اور آرام سے رکھا جائے گا۔ کافروں کے لئے برزخ کا عذاب اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ دعا، استغفار، ایصالِ ثواب، شفاعت اور کلمین کے قدم مزاروں پر آنے سے اصحابِ یمین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اصحابِ یمین کی نعمتوں کی جانتہا ہوگی وہ مقررین کی ابتدا ہوگی۔ اصحابِ یمین حشر و نشر سے گزریں گے۔ نبی جنت کے لطف اٹھائیں گے۔ اگرچہ انھیں پہلے ہی مرنے کے ساتھ ہی نعمتیں، رفاقتیں حاصل رہیں گی۔ شہداء و مقررین (صدیقین) اس عالم میں جبر کے ساتھ بھی آسکتے ہیں۔ قرآن کے لحاظ سے ان کے لئے کھانا پینا ثابت ہے۔ قرآن ہی نے آخرت کی زندگی کے متعلق کہہ دیا کہ اشتہا ہوگی لیکن تکلیف نہ ہوگی۔ کھانا پینا ہوگا لیکن پشیماب وغیرہ نہ ہوگا۔ فیہا ازواج مطہرات (زینبؓ) یعنی جن جنت میں پاک صاف جوڑے ہوں گے۔ تمھارے نفس جو جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ (۲۸۲)۔

اسلام حیات بعد الموت کے متعلق بہت قطعی علم دیتا ہے۔ وہاں کی زندگی مسرت و سرور کے

۲۸۔ جنت کی زندگی

کشف و کرامات، جنات و شیاطین

۱۔ باطنی توجہات کے دو پہلو | فرمایا شرقی طریقہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آئینہ، کان، ناک، منہ بند کر کے مراقبہ

کرنے سے ہی عرفانِ حق حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ عرفان نہ ظہور میں محدود ہے، نہ بطون میں مقید۔ ورنہ اِنَّكَ فِي النَّهَارِ رَاسِخًا خَاطِرًا (۲۹) باطل ہو جاتا گا۔ اس عالمِ ظاہر میں اللہ کے صفات و اسماء کی تجلیات و مظاہر زیادہ نمایاں ہیں۔ عالمِ باطن میں بھی لامتناہی تجلیات سے انکار نہیں ہو سکتا مگر کسی ایک ہی جانب خواہ ظاہر ہو یا باطن ساری توجہ منقطع کرنا، اپنی منزل کو کھوٹا کرنے کے مرادف ہے۔ ہر عالم میں عرفانِ حق کے ساتھ تجلیاتِ باری کو دیکھنا، ہی عبادت ہے لیکن اس آگے برخلاف یہ لوگ آٹھ اُتار بند کر کے خدا کا تصور باندھتے ہیں، جو حقیقت کے خلاف ہے اور اپنے نفس کا مخلوق ہے اور نفس ہے۔ ایسا شخص جب تک خود ساختہ یکسوئی میں رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ ورنہ صنوق محسوس کرتا ہے۔ غلٹ و ضیقِ جہل کا خالصہ ہیں۔ علم و عرفان سے دور آتا ہے۔ یہی حق و باطل کی پہچان ہے۔ عارف کو ہر محل پر نورِ نظر آئے گا۔

۲۔ عجائب و غرائب کا شوق | بعض سالکین کو عجائب و غرائب کا کشف

ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے اسی طرح جب ہم انتقال کے بعد قبر میں داخل ہو گئے
یا عالمِ حشر میں پہنچیں گے تو وہ عالم ہمارے لئے شہادت کا حکم رکھے گا اور دنیا
کی زندگی خواب معلوم ہوگی۔ حتیٰ کہ اس دنیا میں جب تک ہم عالمِ خواب میں
رہتے ہیں وہ عالم ہم کو شہادت محسوس ہوتا ہے۔ جب خواب ختم ہو جائے تو بیداری
کے بعد معلوم ہوتا ہے وہ خواب (غیب) تھا یہی حال حقیقت، دو فح کی زندگی
کا ہو گا کہ وہ شہادت بن جائے گی۔ ہر عالم میں پہنچنے کے بعد وہاں کی زندگی شہاد
بن جائے گی اور دوسرے عالم غیب بن جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے علم و خلق کی انتہا نہیں نہ معلومات کی نہ مخلوقات کی نہ ہمارے
عبدیت (اعتلاج) ختم ہوتی اور نہ اللہ کی الوہیت و ربوبیت و خلافت ختم
ہوتی۔ وَهُوَ خَلَقَ الْعَالَمِیْنَ (سہم) ازلہ ابدا جاری و ساری ہے۔

تمیز نہیں کرتے اور خلط ملط کر دیتے ہیں۔ ایمان بالغیب والے کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اس عالم شہادت میں آثارِ خدا اور قدرتِ اللہ دیکھنا کیا کم دیدہ ہے۔ لیکن بعض کو اس کے بجائے کشف و آثارِ مطلوب ہوتے ہیں۔ قرآن کے لحاظ سے انبیاء نے آثارِ طیبی پر معجزات نہیں دکھائے بلکہ ہمیشہ ایمان پر زور دیا۔ البتہ اللہ نے کافروں کو بطورِ سزا اور محزون مسلمانوں کی تقویتِ ایمان کے لئے معجزے اور آثارِ دکھا جن کے قوی ایمان ہیں ان کو تو آثار کی ضرورت ہی نہیں۔

بعض قطبِ عالم ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے خطرہ پر سارے عالم میں احکام جاری ہوتے ہیں لیکن خود ان کو خبر نہیں ہوتی انتقال سے دو تین روز قبل نقص کو ان کے مقام کا علم دیا جاتا ہے۔

۳۔ مرشدین اور آثارِ طیبی | آج کل اکثر مرشدین کی طرف مائل ہیں اور اسکو ایمان و شیخت کا نشان امتیاز سمجھتے ہیں۔

انبیاء سے آثار و معجزات کے اظہار کے باوجود کافروں کے کفر میں شدت باقی رہی تھی۔ ایمان کے لئے غیب کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے ”اگر ہم فرشتوں کو اتار دیتے مرنے والے ان سے بات بھی کرتے، اور ہم ان کے سامنے حشر بھی کر دیتے تو بھی یہ جاہل ایمان نہ لاتے“ (۵۱) پھر آثار کا مقصود کیا ہوا۔ سوائے متع و تفاخر اور نفس کے۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اولیاء سے کرامات کیوں ظاہر ہوئے ؟ اصل بے ارادگی میں آثار ظاہر ہوئے۔ وہ تو کرامات کو چھپاتے ہیں اس کے بیان سے شرماتے ہیں، لہٰذا یہ کہ امر ہو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں غسل کے ہاتھ میں مردہ کی طرح ہوں۔ یعنی اللہ کے بقدرت میں مردہ ہوں۔ اصل میں اسلام نے صدقِ ایمان بالغیب اور استقامت علی الایمان کی تعلیم دی ہے۔ جس کے

قول طیب

نصیر محمد

دلائل کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ علم صحیح کی عظمت و اہمیت نہیں سمجھتے اور اس کو کمال نہیں مانتے یا اس وقت تک کمال نہیں تسلیم کرتے جب تک کشف و خواب اور آثار حاصل نہ ہوں بعضوں کے کشفی مشاہدات غیر معمولی ہوتے ہیں لیکن ان پر علم منفتح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ حیران رہتے ہیں۔ اور اپنے مشاہدوں، تجزیوں اور نظریوں میں تطبیق نہیں دے سکتے حالانکہ کامیابی کے لئے علمی اور نظری علم میں مطابقت لازمی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایف۔ اے کے نظریات پڑھ کر اگر ام۔ اے کے عمل (لیبوریٹری) کے عملیات دیکھیں تو حیرانی ہوگی۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے حضرت شہاب الدین مہروردیؒ کی کتاب عوارف المعارف کے حوالہ سے لکھا ہے۔ آثار و کشف تحتانی مرتبہ کی چیزیں میں صرف ضعیف ایمانی کو دور کرنے کے لئے دی جاتی ہیں جب علم صحیح قائم ہو ایمان پختہ ہو تو ان کی ضرورت باقی نہیں رہتی شغل مطلق والوں کو ایمان کافی ہے کیونکہ عالم میں جو کچھ ہے سب آیات قرآنی میں مندرج ہے اور آیات قرآنی کے انکشاف و انفتحاح سے عالم کی حقیقت بموجب علم الہی کھل جاتی ہے۔

عالم شہادت کے آثار حاصل ہیں عالم مثال میں خواب دیکھ لیا لیکن شہادت میں کوئی چیز نہ آئی تو کیا فائدہ ہوا کشف کو آثار میں مشغول رہنے والوں کی حالت سطحی ہوتی ہے۔ اور قوی ایمان والے آثار سے بالا ہوتے ہیں ایمان طلب کشف کا مانع ہے۔ ایمان بالغیب اصل نعمت ہے جس کے بعد بہت سے آثار خود آتے ہیں لیکن ان کی پیچھے نہ پڑیں۔ دراصل ہر آیت پر ایمان ہو تو لازماً رتبہ فیض کا مقام حاصل ہوا ورتقی بن جائے۔ اس کے لئے نہ دلیل کی ضرورت نہ منطق کی حاجت لہذا آثار مطلوب نہ ہیں۔

بعض سالک اپنے نفسانی مطالبوں اور مرضی الہی کے تحت مطالبوں میں

معبر منتہم کر کے اعتدال پر رکھا جائے تو جوانِ صالح بنتا ہے ورنہ اولہ گردی میں صحت اور اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی حال روحانی بلوغ کا ہے کہ اس کے بھی مطالبات ہیں، تقاضے ہیں۔ اگر ان کو کنٹرول میں رکھیں تو روحانی صحت ترقی کرتی ہے، حقیقی روحانی کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ ورنہ استدراج والوں کے چکر میں آکر قلبی و روحانی عوارض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے باوجود روحانی ترقیوں کا مغالطہ رہتا ہے۔

پس دین پر عمل کر کے حقیقی روحانیت پیدا کرو۔ پنچوتہ غار پڑھو۔ دود پڑھو۔ استغفار کرو۔ محض خواب دیکھنے، آئندہ کے واقعات معلوم ہو جانے اور استدراج کے تماشوں سے ہماری زندگی کیا خاک بنے گی۔ اسٹارپرستی اور ندرت پرستی کے چکر میں پڑ کر استدراج والوں کے چیلے بن جائیے تو ایمان کے کھونے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو گا۔

۵۔ کشف ہر چیز پہلے عالمِ مثال میں بنتی ہے۔ اس کے بعد یہاں عالمِ شہادت میں اس کا عکس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو اس کا علم دیتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ نیند کی حالت میں کسی کے قلب سے تعلق پیدا کر کے خواب میں علم دیتے ہیں لیکن کبھی بیداری کی حالت میں بھی تعلق ہوتا ہے نیند تو نہیں ہوتی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھ رہے ہیں۔ بہت سی ہونے والی چیزیں دکھائی جاتی ہیں بعض وقت وہ صاف کہتے ہیں اور ہمیں سنائی بھی دیتا ہے لیکن اکثر چیزیں قطعیت سے نہیں بتائی جاتیں۔ ورنہ اس عالمِ کالم درہم برہم ہو جائے گا۔ لوگ اکثر فضائے متعلق کو دیکھتے ہیں۔ اور فضائے منبرم سمجھتے ہیں۔ فضائے منبرم بہت کم دکھائی دیتی ہے۔

۱۔ کشف کوئی۔ کشف الہی اکثر لوگ کشف کوئی کی طرف مائل تھے

نتیجہ میں آثارِ تقدیم ہو کر لُھُم مَآیَ شَأْنُ وَاوْت (۱۲) کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔
اعلان بھی بڑھیا کا سا پختہ سچا ہونا چاہیئے نہ کہ کچھا۔

ایمان کے بعد جسم سے آثارِ قلب سے آثارِ روح سے آثارِ شروع ہوتے ہیں تو
مسلم و کافر کے آثار میں مشابہت ہو کر دھوکا ہوتا ہے جسمِ عبادت میں لگتا ہے۔
توقیر کہ نہیں ہوتی جیسے جائز اولاد اور ناجائز اولاد میں صورت کوئی تمیز نہیں ہوتی۔
لیکن ہر ایک کے آثار جدا گانہ ہیں۔ اسی طرح کفر اور اسلام کے آثار صورتِ مشابہ
لیکن باطناً زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہذا اشراقیت کے کمالات پر نہ جھل
اور نہ آن کو مطلوب بنائیں۔

۴۔ آثارِ برستی کے چکر | انبیاء کو معجزے، اولیا کو کرامات اور کفار کو استہراج
(خرقِ عادات اور کاغذ ہونا) ملے سچ کل لوگ

ایسوں کے حیلے بن رہے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کھاتے نہیں جسم
کرتے ہیں نہ تر بتاتے ہیں۔ ایک مسلمان امیر ایسے ایک شخص کے معتقد ہو گئے
اور مجھے بھی ملنے کو کہا، میں نے کہا۔ بکری کمرور ہے، تھوڑا دودھ دیتی ہے۔
لیکن انبیاء تک نے چرایا۔ سو رہت قوی ہوتا ہے لیکن بکری پاک حلال اور
سورجس حرام۔ اسلام میں ایسوں کے آثار و کمالات کی کوئی حقیقت نہیں۔
ہمارے پاس ایمان بالغیب کی اہمیت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا
کبھی آثار پر نہ جانیں اہل چیز ایمان ہے۔ ایمان پر جتنا سب سے بڑی کرامت
ہے۔ اگر ایک بچہ کو نیراد و پیہ کی کتاب اور ایک گراما فون دیں تو بچہ کتاب کو
چھینک دے گا اور گراما فون لے لیگا۔

حضرت مجددؑ فرماتے ہیں جس طرح جسمانی بلوغ ہوتا ہے اسی طرح روحانی
بلوغ ہے۔ جسمانی بلوغ کے کچھ مطالبے ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں۔ ان تقاضوں

کشفِ الہی ہے۔ کشفِ کوئی نہیں غیر مسکوں کو بھی بہت کشف ہوتا ہے جس سے لوگ دھوکا کھاتے ہیں۔ کشفِ کوئی کھیل تماشا ہے۔ اس سے سیرت نہیں بنتی۔ اعلیٰ مقامِ علمِ الہی ہے۔ آئیں دھوکے ہیں شیطان تشکل ہو کر دھوکے دیتا ہے کئی واقعات ہیں کہ مراقبہ کر کے بعضوں نے سمجھا کہ صاحبِ مزار سے ملے حالاً لکھ جن سے ملے، وہ صاحبِ مزار نہ تھے۔ کشفِ کوئی میں بھی اعلیٰ اعتبار منقصود ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ دل میں کیا ہے۔ گھر میں کیا ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور اسی کو غلطی سے اپنی روحانی برتری سمجھتے ہیں۔

۸۔ کشف و کرامت۔ محبوبیت | اکثر مرشدین کرامات کے مدعی ہوتے ہیں۔ یعنی علم و قدرت کو اپنا مقام

بنانا چاہتے ہیں جو انسان کا مقام نہیں۔ ہمارا مقام تو جہل و عجز ہے۔ کشف و کرامت مطلوب نہ ہوں۔ صرف اللہ اور اس کا رسول مقصود ہوں۔ ہم عدم میں صرف رسول اللہ کی نسبت رکھتے ہیں۔ وہی مقصود ہوں۔ اِنَّكَ مَعَنَا سَلَامٌ عَلَیْكَ۔ رسول اللہ کے ذریعہ ہم اللہ اور اس کی نعمتوں کو پا سکتے ہیں۔ کشف و کرامت ترغیب و تحریریں ایمانی کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ جیسے بچوں کو اعلیٰ چیزوں کی طرف متوجہ کرنا ہو تو پہلے کچھ تماشے بتاتے ہیں، اس کے بعد اعلیٰ چیز دیتے ہیں۔ اصل مقصود مکین ہو، نہ کہ مکان اور اس کی زنگارنگی اور چمن کے گل لٹے گو بچوں کو پھولوں اور زنگول میں بھٹاتا ہے لیکن سمجھا دے کہ مطلوب مکین ہوتا ہے۔ اگر مکین خود میر کر لے تو انکار نہیں ہوتا اور خوب دیکھتا ہے بعض وقت مکین بہت دکھاتا ہے اور کبھی کم۔ لیکن کم دکھانے سے محبوبیت کی کمی لازم نہیں۔ اور نہ کشف و کرامت زیادہ ہو تو محبوبیت کی زیادتی لازم۔ بعض اکابر سے عرض بھر میں ایک کرامت بھی ظاہر نہیں ہوتی۔

ہیں کشف الہی کی طرف میلان کم ہے کشف کوئی کافر و مومن میں مشترک ہے۔
 امتیاز کی چیز کشف الہی ہے کیونکہ اس میں ایمان بالغیب اور علم صحیح ہوتا ہے۔
 ایمان و قرب کے لئے کشف کوئی کی ضرورت نہیں۔ اکثر لوگ کاذوق خواہوں اور
 کشفِ مثالی کی طرف رہتا ہے ان سے تعارض نہ کریں۔ لیکن اپنا ذوق کشف
 الہی کا ہے جو اصل مقصود قرآنی ہے۔ ایمان کو قوی کرنے کے لئے بعض وقت کرامت
 و معجزہ دکھایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ آثار پرست ہوتے ہیں۔ آثار میں قدرت ہے
 اور قدرت پسندی عام طور پر پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلٰی
 سَجَاتٍ بَآخِ (۶) ترجمہ: اگر ہم کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب اتارتے اور وہ اپنے
 سے چھو بھی لیتے تو یہ کافر بھی کہتے کہ یہ صریح جادو ہے (۶) آثار اور کشف
 کوئی سے ایمان پیدا نہیں ہوتا۔

در اصل علم صحیح ملا تو سب ملا۔ اس مرتبہ میں علمِ صحت عمل ہوتا ہے مثلاً کلامِ طیبہ
 صبر، تسلیم، رضا، یافت و شہود میں علمِ صحت عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ کیفیت کا
 ہے نہ کہ کمیت کا۔ بچانوسے فی صد لوگ کمیت کا ذوق رکھتے ہیں، گنتے رہتے
 ہیں، نمازیں کتنی پڑھیں۔ نہ کو اتنی کتنی دیں۔ یہ بھی اپنے محل پر ٹھیک ہے لیکن
 قرآن کہتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اَوْفَقَ خَيْرًا کَثِیْرًا (۳)
 حکمت (علم صحیح) ملی تو خیر کثیر ملا۔ اس کو کون گن سکتا ہے اس خیر کثیر کے اجر و ثواب
 کی مدد نہیں اس کا نظور عالمِ آخرت میں ہے کیونکہ یہ عالم اس کا محفل نہیں لیکن
 علماءِ ظاہر اور شغلی مقید والے کہتے ہیں۔ علم ملا تو کیا ملا۔ کیا اور رکھلا۔ کیا قل ہلا کیا
 سلطان الاذکار ملا۔ کیا کوئی خواب دیکھا وغیرہ۔

۱۔ کشف کوئی اور شیطان | شیطان کو جتنا کشف کوئی ہے لاکھوں
 کو نہیں ترقی کی ماہ الامتیاز چیز دراصل

وَالْعَالِيَاءَ يَنْشُرُ مَكُونٌ (۱۲) ترجمہ: اللہ کا امر آگیا پس اس کے (آثار و نتائج) متعلق عجلت مت کرو۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس چیز سے کہ شریک کرتے ہیں۔ (اپنی باتیں ان کے متعلق)۔

یورپ میں بعض لوگ اس بنا پر ولی سمجھے جاتے ہیں کہ وہ قوتِ متخیلہ اور قوتِ ارادی سے مختلف کمالات نہ صرف دکھاتے ہیں بلکہ اپنے چیلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ قرآن نے اسے واضح کر دیا ہے۔ فرعون نے کافر جادو گروں کے ذریعہ سائنسوں کا استدراج دکھایا۔ حضرت موسیٰ ایمان پر تھے امر الہی کے تحت عصا پھینکا۔ وہ اڑ دھا بن کر سب کو کھا گیا۔ اس میں حضرت کے علم و ارادہ کو دخل نہ تھا۔

اصل چیز ایمان ہے جس سے علم و عمل میں قوت و فیضان آتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کتنا ہی بڑا کمال ہو جائے پاس اہمیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ اکابر نے کمالات کو مقصود بالذات نہیں سمجھا۔ کبھی ان سے ایسے کمالات کا ظہور ہوا بھی تو صاف کہہ دیا کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں۔ یہ اسلام و کفر کے مابین وجہ امتیاز نہیں۔ غیر مسلم سے بھی ان کا ظہور ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ نقشبندؒ نے فرمایا ”جو کچھ دیکھیں، سنیں سب کو تحت لا رکھیں۔ نامردی ہمارا دماغست“۔ کمالات، مشکوفات، مطلوب نہ ہوں۔ اصل مقصود قرآن، اسلام، ایمان ہو۔ وہ ہو تو سب کچھ۔ وہ نہ ہو تو آسمان میں بھی اڑیں تو کیا فائدہ۔ چڑیا بھی اڑتی ہے۔ فلاح کے لئے قرآن ہم سے ذکر اللہ چاہتا ہے۔ اصل نعمت توحید و رسالت کا علم ہے۔

اللہ کی طرف سے ماموریت ہو تو برکات و فتوحات خود بخود آئیں گی۔ نفس کے تحت اپنی ارادت و سعی سے ہم کسی کو قائل و متاثر کرنا چاہیں تو برکت نہیں ہوتی۔

دوسرا از کشف کرامت میں یہ ہے کہ بعض وقت بہت سی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں لیکن وہ ملحوظ نہیں رہتیں کیونکہ وہ مقصود نہیں ہوتیں۔ اس کی نظر مالک پر رہتی ہے۔ بعض لوگ عالم مثال کی بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن اس دُورِ امر کی ترکیب اور پلاٹ کو نہیں سمجھ سکتے اور مغالطوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کشف وغیرہ بھی ایک قسم کا تماشا ہے۔ اصل میں تماشا والے سے ربط رہے۔ تماشا مطلوب نہ ہو۔ اسی لئے عالمی استعداد والوں کو کرامتیں عطا نہیں ہوتیں، کیونکہ انکو ترغیب کی ضرورت نہیں۔ مثلاً صحابہ کرام کہ ان سے بہت کم کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ ضرورت کیا تھی۔ ان کا مقصود رسول اللہؐ تھے اور وہ حامل تھا جس کے بعد والدی جَاءَ بِالْصِّدِّقِ... جَنَاءُ الْمُحْسِنِينَ (۲۴) ان کا مقام تھا۔ لہذا ہم کو مقام صفر (عدم) پر رہنا چاہیئے۔

۹۔ کرامت۔ اُسْتِدْرَاج | بعض اوقات بعض ایسے پیر صاحبان سے بھی غیر معمولی آثار ظاہر ہوتے ہیں جن کا مقصود

ذیاداری ہوتا ہے۔ یہ استدراج شمار ہوں گے کرامات نہیں کیونکہ کرامات کا اظہار ایمانی بنیاد پر ہوتا ہے جس میں ارادت کو دخل نہیں ہوتا۔ اگر ارادت کو بھی دخل ہو تو غواہیات کے تابع رہتا ہے۔ اصل مقصود اپنا فرض اپنے دائرہ میں انجام دینا ہے، چاہے کامیابی ہو، نہ ہو۔ اس سے بحث نہیں۔ کامیابی، دولت یا عزت کو مقصود نہ بنائیں۔ نہ ملے تو خلیش نہ ہو۔ اس ایمانی علم و عمل پر جمنا جسے استقامت کہتے ہیں وہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اصل مقصود اُمُّ اللہ اور اللہ ہونا چاہیئے۔ کتنے ہی آثار دیکھیں نظر مستہی پر ہے لیکن لوگ تماشاوں کو مقصود بنا لیتے ہیں جو احوال کے منافی ہے۔ حکم ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (۱۲) یعنی اُمُّ اللہ کی تعمیل میں قائم رکھاؤ۔ آثار کے متعلق فکر نہ کرو۔ اِنِّیْ اَمْرٌ لِلّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلْہٗ وَاَسْمِعْ لِلّٰہِ

انتہا نہیں جسے قرآن میں استدراج کہا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ابَاطَتْ اَسْـَٔمَتُهُمْ فِي يَوْمٍ كَثِيرٍ مِّنْ حَيٰثِلٍ لَا يَخْلَمُوْنَ (۹۱) مطلب یہ کہ ہم ان مجھلانے والوں کو اس طور پر استدراج دیتے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی چنانچہ کچھ اچھا ہو گیا ان لوگوں کا عقیدہ مورتی پر جم گیا۔ مسلمانوں کے گھر بیت پرستی شروع ہو گئی۔ میں ایک لفظ بچا تو انھوں نے کہا۔ اب تو گھر کا ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ مورتی کی پوجا چل رہی ہے میں نے کہا۔ تو حید سے شیاطین بھگتے ہیں۔ آپ تو حید سے بھاگ کر شیطان سے ربط پیدا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بچہ اچھا ہو گیا اور محفوظ ہے۔ یاد رکھیے۔ انبیاء تک اللہ کے حکم کے تابع ہیں شیاطین کا تو ذکر ہی کیا۔ آپ کا بچہ منٹوں میں پھر مبتلا ہو جائے گا۔ جاں جائے تو پھر نہ کہنا۔ آپ آنا چاہتے ہیں تو آنا لیجئے۔ وہ پریشان ہوئے اور کہا۔ اس بچہ کی خاطر ایمان سے ہاتھ دھویا تھا۔ میں نے کہا، مورتی نکال دو۔ ایمان پر جمو۔ ایمان میں حفاظت ہے۔ چنانچہ انھوں نے مورتی نکال دی۔ الحمد للہ ان کا بچہ اور گھر سب محفوظ ہو گئے۔

۱۲۔ ایک لڑکے کی غیر معمولی کرامت | ہماری ہیئت خلافت کے موقع پر فرمایا۔ مراکش میں بارہ چودہ سالہ

مسلمان لڑکا تھا جس کی غیر معمولی کرامت میں نے ایک انگریزی کتاب میں پڑھی جو میرے پاس موجود ہے۔ اس میں فریج گورنسٹ کی مثل نمبر تاریخ گو اہول کے حوالہ کے ساتھ لکھا ہے اور اس کا تفصیلی رکارڈ پیرس میں موجود ہے۔ وہ بڑا صاحب کمال تھا۔ اس سے ملنے کے لئے فریج گورنسٹ گیا اور کہا۔ معلوم ہوا آپ بزرگ ہیں۔ اس نے کہا، اللہ بزرگ ہے۔ اس کا حبیب بزرگ ہے۔ اولیاء اللہ بزرگ ہیں۔ میں تو ایک بچہ ہوں۔ یہاں سمندر کنارے چھوٹی ٹری وال کر کھیلنا ہوں۔ اور پوچھا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ گورنسٹ نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سمندر خشک ہو جائے

بعض لوگ لباس اور نام وغیرہ کے ذریعہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ان کی غرض خود نمائی اور حلیہ منفعت ہو تو بظاہر کتنی ہی کامیابیاں ہوں گا عدم ہو کر رہ جاتی ہیں ویریا نہیں ہوتیں۔ یا ان کا انجام اسلامی نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے تو آٹا پیدا کرے گا۔ ورنہ آٹا بھی مطلوب نہ ہوں یہی کیا کم فضل ہے کہ ہمارا دل کچھ نہ ہونے پر مطمئن ہے۔

۱۰۔ کافروں کے کمالات پر وہانیت کا دھوکا | آج کل اہل یورپ میں بھی جنات اور عالم ارواح

کی تحقیق کا شوق بڑھ رہا ہے۔ اس خصوص میں کافی لٹریچر ہے۔ خاص خاص چھوٹے بچوں اور عورتوں کو بعض ارواح سے ربط ہوتا ہے۔ ان کے ذریعہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک کروڑ پتی کے انتقال پر وراثت کی تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ اور اس کے وصیت نامہ کے کاغذ کا پتہ نہ چلا تو روحانی تحقیقاتی کمیٹی میں رجوع کیا گیا۔ اس میت نے کہا۔ میں خود اس فکر میں تھا لیکن مجھے تمہارے ساتھ ربط نہیں مل رہا تھا۔ اس بچہ کے ذریعہ میں بتا سکتا ہوں۔ اور کہا، تم فلاں کنجی سے فلاں الماری کھو لو تو وصیت نامہ ملے گا۔ اس طرح کامیابی ہوئی۔

اقسوس ہے بعض مسلمان ایسے کمالات سے مرعوب ہو جاتے ہیں حالانکہ ہماری امتیازی چیز ایمان ہے۔

۱۱۔ استدراراج کا تماشا | انسانی فطرت میں انتہائی لچک اور وسعت ہے خیر اور شر دونوں طرف، ایک طرف پابندی و احتیاط کی

حد نہیں تو دوسری طرف حماقت اور بے راہ روی کی انتہا نہیں ابھی حال تک ہمارے گھر کے قریب ایک سلیمان عہدہ دار کے گھر مورتی کی پوجا ہو رہی تھی۔ ان کے لڑکے پر اسیدب کے اثرات تھے بعض عاملین کے علاج سے فائدہ نہ ہوا تو کسی نے کہا، ہم بھگا دیں گے، اور لا کر بچے کے سر ہانے ایک مورتی رکھ دی شیطانی کھیلوں کی

میں آیتیں آتی ہیں۔ اُن کا ظہور اس عالم میں اس کے مطابق نہیں ہوتا تو آدمی کو شک ہو جاتا ہے۔ شک کی بات نہیں ایک واقعہ تھا گذر گیا۔ جیسے اس عالم میں بھی مختلف واقعات گذر جاتے ہیں۔ ہر واقعہ کا تسلسل یا اس کا نتیجہ ظاہر ہونا ضروری نہیں اسی طرح خواب کے نتائج ظاہر ہونا ضروری نہیں ممکن ہے مرنے کے بعد اُس کا ظہور ہو۔ لہذا خواب کے متعلق احتیاط برتی جائے۔

۱۲۔ نبوت کا چالیسواں حصہ | فرمایا۔ یاد رکھو ہزاروں آدمی خوابوں میں مار کھا رہے ہیں عالم مثال (خواب) میں

شیطان خوب دھوکے دیتا ہے۔ اچھے اچھے دھوکے کھاتے ہیں قیامت ہو تو سنبھلے ورنہ بہک جائے یہ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں۔ خواب نبوت کا چالیسواں حصہ ہے لیکن اس نکتہ کی طرف توجہ نہیں کہ نبوت میں ۳۹ حصے تو قرآن ہے اور چالیسواں حصہ بھی خواب میں جو قرآن ہی کے مطابق ہوں جو خواب مطابق قرآن نہیں وہ شیطانی دھوکا ہے۔ توفیق و ادب ہو تو سمجھ میں آتا ہے ورنہ نہیں۔

واضح ہے کہ اصلی سچے خواب بہت نادر ہوتے ہیں۔ اُن کا نشا بھی صرف اطلاع ہوتا ہے باقی اکثر بڑھنمی کے خواب ہوتے ہیں۔ یا اپنے خیال کی پیداوار جسمیں شیطان چکر دیتا ہے جیسا سوچا ویسا خواب دیکھا۔ شیطانی خواب کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات قرآن و شریعت کے خلاف ہوگی جس کی غلطی کو فراموشی مومن محسوس کرتی ہے۔ بہت سے خواب معلقات ہوتے ہیں۔ بہت سے خوابوں کی تعبیر کا ظہور اپنے وقت پر ہوتا ہے۔

ایک۔ یہ شہادت کی دیدہ ایک غیب کا علم علم بالغیب کا مرتبہ اعلیٰ ہے جو وحی سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا شہادت کی دیدہ کہے۔ عالم خواب و مثال کے تماشے کھلونوں کے مانند ہیں جن کو دیکھ کر گڑ گڑا کر سن کے بچے خوش ہو جاتے ہیں۔

اور ہم اس میں بیٹھ کر فرانس اور اٹلی کے فلاں فلاں میوے کھائیں۔ اس نے کہا یہ سنا ہی فورا اس نے کچھ پڑھا اور کنکریاں پھینکیں تو سمندر کے سامنے کا حصہ دور تک خشک ہو گیا۔ کہا، اب چلو، سب گھبراے اور بولے، ہم کو آپ کی کرامت کا اظہار ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں۔ آپ کو دعوت کھانی پڑے گی۔ دعوت کے بعد جب ہم واپس آئیے تو پھر سمندر بن جائے گا۔ ہم یورپ والوں کی طرح دھوکا نہیں دیتے۔ وہاں اندر لے گیا اور کچھ پڑھا تو سب مظلوم میوے آگئے۔ اور جب سب کھا کر لوٹے تو پھر سمندر بن گیا۔ اس کرامت کو دیکھ کر گوہر نے حیران ہو کر پوچھا اتنی طاقتوں کے بعد تم ہمارے محکوم کیوں ہو؟ جواب دیا، ہم اللہ کے امر کے سخت زندگیاں گزارتے ہیں۔ اس کی حکمت میں دخل نہیں دیتے اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم تمہارے محکوم ہیں۔ دوسرے موقع پر فرمایا میں نے ایک چھوٹے بچہ کو بے اسبابی میں کامیابی کی آیت بتائی تو اس نے ایک دن بغیر پٹرول کے صرف پانی سے بیس میل تک موٹر چلائی اور ایک مینس جو خشک ہو چکی تھی وہ دودھ دینے لگی۔ یہ دیکھ کر چنڈاگ اس کے مرید ہونے کو تیار ہو گئے مجھے معلوم ہوا تو اسے ہلا کر ڈانٹا اور کہا کہ ایسے کھیل تماشے کرو گے تو یہ نعمت چھین جائے گی۔ سرکاری اختیارات بغیر حکم و اجازت استعمال نہیں کیا کرتے۔ کیا تم کو بغیر پٹرول موٹر چلانے کا آند ملا تھا۔

۱۳۔ خواب | خواب اہم بھی ہیں اور غیر اہم بے معنی بھی۔ ان کا انحصار ذاتی حسرت اور ماحول پر ہے۔ بعض وقت یہ اتنے سچے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کی تکمیل اس عالم میں نہیں ہوتی ان کی تکمیل خواب میں کر دی جاتی ہے۔ بعض وقت جو مصیبتیں اس عالم میں آنے والی ہیں ان کو خواب میں گزاردیا جاتا ہے۔ عالم خواب میں خوشی یا تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر ہمارے اعصاب، اعضا، جوارح تک پر پڑتا ہے لیکن بعض خواب بد بھنی کے ہوتے ہیں جو بے معنی ہیں۔ بعض وقت خواب

دی اور نکلا مدینہ۔ فرمایا، نبی امت کے لئے علم و عمل کا نمونہ ہوتا ہے اس کا علم کامل طبعی ہوتا ہے کیونکہ وہ وحی ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی (۲۶) البتہ امت کی تفسیر و تربیت کے لئے اس عالم انسانوں کی سطح پر اس کو نزول ہی کرنا جاتا ہے اور جس طرح ایک اچھا معلم بچوں کی زبان میں تلفظ کر کے انکی غلطیاں بتاتا ہے اور کبھی ایک استاد پہلوان شستی سکھانے کے لئے خود چوڑھڑ جاتا ہے تاکہ فن کے توڑ جوڑ سکھائے۔ اس سے اس کی کمتری ظاہر نہیں ہوتی بلکہ فن کا لازمہ ہے۔ استاد معذوری میں کمال دکھاتا ہے۔ اسی طرح نبی پر سہو و لسان بھی طاری کیا جاتا ہے۔ تاکہ انسانوں کی تربیت کے لئے کامل نمونہ بن سکے۔ وَ اِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَفْعَدْ بَعْدَ الذِّكْرِیٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ (۲۷) ترجمہ۔ اگر تجھے کوشیدان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ لیکن وحی اور تعلیم کے ذریعہ عصمت نبوتی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس میں ان مرشدین کی اصلاح کا سامان ہے جو اپنے ہر کشف و خواب کی تعبیر کو یقینی سمجھتے ہیں۔

۱۲۔ خلاصہ ۱۳ تا ۱۵ | خواب تو خواب ہے لیکن یہ بیداری بھی تو خواب ہے۔ بلکہ مرنے کے بعد برزخ بھی تو خواب ہے۔ غیب تو غیب عالم شہادت میں بھی ایک پتہ کا کس کو علم ہے۔ خواب ہو کہ بیداری نبی کا علم بہر حال قطعی ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو بیداری میں بھی علم کے بارے میں خواب سے کمتر ہے۔ خواب کے معنی وہ علم جو بیداری سے ہٹ کر حاصل ہو جب بیداری کا علم بچا نہیں تو خواب کا کیسے پکا ہو گا۔ لَا عِلْمَ لَنَا اَوْ هُوَ عَلٰمُ الْغِیْبِ وَالْشَّهَادَاتُ۔ ہمارا مقام وہ علم ہے خشیت طاری رہے ایمان و شکر کے بعد ہی سکون ہے عیدیت کے سوا اپنا نہیں۔

۱۴۔ تن مثالی | مقام برزخ میں زبان و مکان کے احکام اس عالم کی طرح

علم کی مثال ایک بڑے کتب خانہ کی ہے جہاں کھلوانے نہیں ان کے اوپر کا علم ہے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں دیکھو تو ان پر نہ جاؤ بلکہ قرآن کے تحت رہو خواب و مثال میں کتنے ہی بڑے مقامات کی بشارت ہو وہ مقبولیت کی دلیل یا وحی نہیں ہے دھاکا مقام پاتی ہے ورنہ دھوکا ہو گا اور مطمئن ہو کر سب لوگ علم و عمل و وحی چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ اخیر وقت یعنی خاتمہ تک کوئی چیز قطعاً نہیں۔

اس سے بڑھ کر کیا کہ شیطان حضرت غوث اعظمؒ سے کانپتا ہے لیکن اس نے حضرت کے سامنے تجلی لوری میں متشکل ہو کر کہا تیرے اعمال مقبول تو عبادات میں مستثنیٰ لیکن حضرت نے مجھ لیا کہ یہ شیطان چکر ہے کیونکہ یہ بات شریعت اور ناجائز کی نسبت کے خلاف ہے۔ اس پر شیطان نے کہا میں نے اس ذریعہ سے ہزاروں کی قطیعت چھینی ہے۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ وہ مقام گن پر فائز میں اور اسارا عالم ان کے ارادہ پر چل رہا ہے اسی وقت حضورؐ تشریف لائے تو یہ ادباً اپنے منطاب سے اٹھ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد انھوں نے دیکھا کہ پیچھے کتے آرہے ہیں۔ انھوں نے پوچھا اس اعلیٰ ترین مقام پر کتے کیسے جواب ملا یہ بھی مقام گن پر تھے لیکن حضورؐ کی تشریف آوری پر بے اعتنائی کی ادا داب سے کھڑے نہیں ہوئے اور اس شکل میں ظاہر ہوئے۔ ان بزرگ کے کال میں ایک بات پڑی ہوئی تھی جو اس وقت کام آگئی تم عرش تک جاؤ یا عرش بن جاؤ لیکن اپنے کو حضورؐ کے قدموں کے نیچے کی گرز سمجھو کہ یہ سب عروج حضرت کا صدقہ ہے۔ اس ادب کی وجہ سے محفوظ رہے۔

۵۔ نبی کا خواب اور عصمت نبویؐ | تاچیز نے حضورؐ کے مدینہ کی ہجرت والے خواب کا ذکر کر کے پوچھا کیا نبی کے خواب کی تعبیر قطعی سمجھی جاسکتی ہے یا نہیں کیونکہ حضرتؐ نے کئی مقام کی تعبیر

علماء کا متفقہ مسئلہ ہے کہ عالم برزخ کھلنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لئے نزع کے وقت فرعون کے اَمْنَتُ رَبِّکَ مُوسٰی وَ هَاؤُن کہنے کے باوجود فرعون کے کفر پر علماء کا اتفاق ہے۔ عالم برزخ کے کھلنے سے پہلے توبہ کام دیتی ہے۔ وہ عالم بعض پر چند منٹ پہلے، بعض پر چند گھنٹے پہلے، بعض پر ایک ایک ہفتہ پہلے کھل جاتا ہے۔ ہر ایک کو اس کا علم رہنمائی ہے۔ وہ انسان اس عالم کے کھلنے پر وہاں کی شکلوں، فرشتوں وغیرہ کو دیکھ کر حیران و نادانی سے حیرانی میں پڑ جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک تحریر موجود ہے اور ایک تحریر مذکورہ ہے۔ اللہ بچائے۔

حضرت یوسف صاحب شریف صاحب کے پاس ابدال وقت محمد علی شاہ صاحب رہتے تھے۔ مجھ سے ہر ہفتہ ملتے۔ عالم مثال ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ درگاہ شریف کے ایما پر سیدہ ہونے والے واقعات مجھ سے بیان فرماتے۔ ایک دفعہ حیدر آباد میں طاعون زور لے رہا تھا۔ وہ ایک دن آئے اور کہا۔ اچھی کسب تک تنگے گھاس کھائے گا۔ اسے تو گری کی ضرورت ہے اور بھلا اب بھی حضور اکرمؐ کے غلام بڑی بڑی گریاں ہیں۔ میں نے منشا سمجھ لیا۔ جاتے وقت کہا، غائبانہ آخری ملاقات ہے۔ دوسرے روز پبلک میں مبتلا ہو گئے۔ میں پہنچا اور ایک اچھے قوال سے خاص نعتیں پڑھوائیں تو خوش ہو گئے۔ حضورؐ کی یاد کی وجہ سے ٹھنک ہو گئی اور غصہ ڈیر بعد انتقال کر گئے۔ چہرہ خوش جہنم نرم۔ چہرہ پر سیدہ کی بوندیں تھیں جو خاص قبولیت کی نشانی ہیں۔ وزیر اعظم سر کر حیدری نے بوندیں لے کر اپنے منہ پر پوچھ لیں، ایک نصحت حاصل کر لی۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا۔ درگاہ یوسفی کے قریب انھیں دفن کیا گیا۔ محمد علی شاہ صاحب نے کہا۔ ان کی قبر کھود، قسمیہ کہتا ہوں کہ ان کا جہنم اجیر شریف پہنچ گیا۔ اگر غلط ہو تو میں لکھ دیتا ہوں۔ اسی قبر میں مجھے زندہ دفن کر دینا۔ ایک صاحب نے انتقال کے وقت تازہ شہر حرج کیا۔ یا رسول اللہ! ہم

نہیں ہیں۔ بطیف میں بعض اہل قبہ اہل عالم سے تعلق پیدا کرتے ہیں لیکن انہیں چند خاص باتوں سے زیادہ بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس عالم میں ہمارا تین ذوق ہے لیکن ہمارا تین مثالی خواب میں کام کیا جاتا ہے۔ ایک سکھ میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ کئی سال کے کام شادی، بیماری، اغنی سب دیکھ لیتا ہے۔ غور کرو تو ہم دراصل اب بھی نہیں ہیں جہاں ہمارا خیال ہے ورنہ بغاہر یہاں ہمارا ڈھانچہ رکھا ہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کمرہ میں سو رہا تھا۔ دوستوں نے دیکھا، میں نے اپنے جسم سے نکل کر دوسرا جسم اختیار کیا۔ دوستوں سے باتیں کیں، باہر گیا اور پھر کمرہ میں داخل ہو گیا۔ یورپ میں ایک معلم تھی۔ جہاں اس کو کوئی خیال آیا وہیں موجود ہو جاتی۔ کرسی پر جماعت میں بیٹھتی اور اسی آن باہر میں موجود ہوتی تین مثالی پریوریٹس کی جدید تحقیق یہ ہے کہ تین مثالی کے ساتھ کوئی شخص آسمانوں پر گھوم سکتا ہے بشرطیکہ کوئی بڑی روحانی قوت مثل حضرت عیسیٰؑ اسے سنبھالے بعض اولیاء اللہ مثلاً حضرت ابن عربیؒ نے اسی تین مثالی کے ساتھ سیاروں میں جا کر حالات دیکھے اور لکھے اگر ہم پر ایسے احوال گذریں تو پریشان نہ ہوں کیونکہ ہمیں ہر محل پر نبھانے والی قوت (قطب نما) رسول اللہؐ کی ذات مبارک ہے یا حضرت غوث اعظمؒ ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم رسول اللہؐ کو ان لوگوں کی طرح رسول نہیں سمجھتے جو وہ سو برس پہلے توحید بنا کر فرما دیے کہ چلے گئے بلکہ آپ اب بھی محل پر ہماری مدد فرماتے ہیں۔ **وَيَعْلَمُ مَا فِي كِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ** (۱۸) کی شان تازہ ہے۔ ہر آن کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تذکرہ فرماتے ہیں۔ بعض کا کشف قبور قوی ہو سکتا ہے تو چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ راستہ میں اہل قبور روک کر کہتے ہیں۔ فاتحہ پڑھ کر جاؤ۔

۱۸۔ عالم برزخ

ناکہ ہمیں کون ہو۔ اسلام نے عالم نزع اور عالم برزخ کے متعلق بہت علم دیا ہے۔

صمد ہے۔ یہ ملائکہ اور انسان کے بیچ میں ایسے ہیں کہ دونوں کی کچھ کچھ فطرت کے مراحل ہیں۔ ان کے خاندان ہوتے ہیں، کلچر ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے۔ یہ نظر نہیں آتے۔ مثل کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ان کو حضرت سلیمانؑ، حضرت خوث اعظمؑ اور دیگر اولیاء اللہ سے ربط رہتا ہے۔

۲۲۔ شیاطین | شیاطین کی جماعت گمراہ جنوں، اور ان گمراہ انسانی ارواح سے بنتی ہے جو ان کے رفیق اور متبعین ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن نے انہیں شَیَاطِیْنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ (۴) کہا ہے۔ ذَرِّیَّاتِ الشَّیْطَانِ سے مراد شتر میں شیطان کے متبعین ہیں۔ شیاطین شتر پسند اور بنی نوع انسان کے لئے ضرر رساں ہیں لیکن وہ آپس میں بہت متحد رہتے ہیں۔ اور اپنے پرستاروں کے حق میں بڑے عمد و معاون ہوتے ہیں۔ تاہم شیاطین کا دائرہ عمل زیادہ تر جہلا کے طبقوں میں ہوتا ہے اور اعلیٰ درجہ کے متفکرین کے طبقوں میں بھی۔ وہ انسانی خون کے شائق ہوتے ہیں اور انسانی قربانیوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔

۲۳۔ انسان | انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اپنی حقیقت میں ملائکہ اور جنوں سے افضل ہے۔ عالم میں آمین و خلیفۃ اللہ ہے۔ اللہ کا عبد و محکوم بن کر اپنے علم، عروج و نزول اور جامع ظہور کی بنا پر ساری کائنات پر حاکم و اثر انداز ہے۔ اور محبت و طاعت الہی کی بنا پر سب سے نائق ہے۔

ہر ایک جانور کی فطرت معین ہے۔ انسان ہی کی فطرت خیر معین ہے۔ انکی فطرت میں بے انتہار نگاہیں ہیں جنوں کی فطرت میں حیوانوں کی نسبت وسعت ہے لیکن انسان کی فطرت کی نزاکت و وسعت کو جن بھی نہیں پاسکتے۔ جنوں میں بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں لیکن انسانی اولیاء اللہ کے تحت بھی جنوں کے علاقے رہتے ہیں۔ جنوں کی ہدایات، انسانی اولیاء کے ذریعہ ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظمؑ غوث الثقلین

۳۰۲
 آپ کے تشریف لائے بغیر اس دنیا سے نہیں جائیں گے چنانچہ حضور تشریف لائے
 اس سر فریزی پر روئے بعد کس انعام پر رہے اور دھال ہو گیا۔

جناتِ شیطین

۱۹۔ ارواح کا وجود | ہمیشہ عقل پرستوں کی ایک جماعت رہی ہے جنہیں
 خصوصیت سے فلسفی اور سائنس دان داخل ہیں۔ جو
 ملائکہ اور جنوں کے وجود متعلق شک و انکار کرتے ہیں اور روحانی تعلقات کے
 امکان کو نہیں مانتے۔ ان کے برخلاف ماہرینِ روحانیت جن میں اولیاء اللہ اور
 نفسیات کے ماہرین داخل ہیں ارواح پر اور روحانی تجزیوں، مشاہدوں پر ایمان
 رکھتے ہیں۔ ایک زمانہ میں روحانیت کے نام سے بڑے بھوکے چلتے تھے۔ اور
 سوسائٹی میں دہم و خون پیدا کئے جاتے تھے جس کا ایسا فطری رد و عمل ہوا کہ لوگ اس
 کا مذاق اڑانے لگے بلکہ عالمین کو سخت سرائیں دینے لگے لیکن قرآنِ حقائق کی توفیق
 کرتا ہے۔ اور اب ان دونوں قدیم جماعتوں میں اتفاق ہونا نظر آتا ہے۔

۲۰۔ ملائکہ | قرآن کے لحاظ سے ملائکہ کی اپنی شکلیں ہوتی ہیں۔ عموماً ان کے پر ہوتے
 ہیں۔ ان کی تخلیق نور سے ہوتی ہے۔ آسانی سے متحول ہوتے ہیں۔
 جب چاہیں انسانی شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ان کا مسکن آسمان ہے۔ جہاں تسبیح
 و تعذیب کرتے ہیں۔ یہ ادائی فرض کے لئے زمین پر بھی آتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں
 کبھی پہچان میں آتے ہیں کبھی نہیں۔ اکثر فرق الفطرت امور انجام دیتے ہیں جسوہ آخر
 وقتِ ہیئت کی مناسبت سے اچھی یا بری بنائیں لے کر آتے ہیں خاص مواقع
 مثلاً شبِ قدر وغیرہ میں برکات و سلام کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔

۲۱۔ جن | ملائکہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے جو ناری مخلوق ہیں۔ اور شیطان ان کا

کے دوران میں جنوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے جنوں کو دیکھنے سے آنکھ خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نیچی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ وہ ناری مخلوق ہیں، ہون کی نظر عرفانی ہوتی ہے، ہمارے دیکھنے سے جنوں کو تحلیف ہوتی ہے۔

ایک استاد نے جماعت میں ایک چھوٹے بچے سے پانی مانگا۔ دو جن کا بچہ تھا۔ اس نے ایک دم ہاتھ بڑھا کر کئی گز سے پانی لے کر پیش کر دیا۔ دیکھنے والے گھبر گئے۔ دوسرے دن سے اس کے باپ نے اسے مدرسہ نہیں بھیجا۔

مدینہ طیبہ میں محبتی ضیاء الدین قادری صاحب نے چھ رات تیسری منزل پر سکایا۔ میں چٹخی لگا کر سو گیا۔ اندھیرا تھا۔ رات میں دو جن آکر مجھے بھینچنے لگے۔ میں حضرت عوث اعظمؓ کی طرف توجہ ہوا تو بھاگ گئے۔ میں نے کہا: مسخرو، تمہیں معلوم نہیں ہم رسول اللہؐ کے مہان ہیں۔ ستاتے ہو۔ چھوٹے سرکار سے عرض کروں گا تو تمہارا برا ہو گا۔ خبردار جو یہاں آئے۔

۲۵۔ شیاطین اور انسانی نسل

جن و شیاطین انسانی نسل کی برتری سے واقف ہیں کہ یہ بات ان میں نہیں

آتی۔ اس لئے وہ انسانی عورتوں سے ربط پیدا کرتے ہیں اور مادہ جن و شیاطین مرد انسانوں سے ان سے جنسی تعلقات قائم ہو جانے کے بعد عورتیں بھی انسان کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتیں لیکن عام طور پر جن اور شیاطین مرد عورت کے تعلقات میں مانع ہوتے بغیر خود شریک ہو جانا چاہتے ہیں۔ اسی لئے حضورؐ نے بوقتِ صحبت بسم اللہ وغیرہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ شیطان مجامعت اور اولاد میں شریک نہ ہو۔ ورنہ شیطانی اثرات کے تحت بعض وقت عجیب الخلقیت بچے پیدا ہوتے ہیں۔ غیر شادی شدہ عورتوں کے ساتھ جن و شیاطین کے جنسی تعلقات سے ان کی اولاد اس عالم میں پیدا نہیں ہوتی، اگر وہ اس عالم سے غائب

ہیں یعنی جن و انس دونوں کے غوث ہیں۔

۲۴۔ جنات کی خصوصیات | جن اچھے برے ہر جگہ اس کثرت سے ہیں کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے۔ ناری مخلوق ہے بشر کا پہلا خالص ہے۔ ان کی خصوصیت غصہ اور بیوقوفی ہے

وجود کی وجہ سے کچھ خیر رہتا ہے۔ ورنہ ہوشیا طین ہیں بڑے شر ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے جن و شیا طین اپنی اصل شکل پر نظر نہیں آتے۔ ہر شکل میں متشکل لیتے ہیں۔ اور بلیوں، کتوں، سانپوں کی شکل اختیار کر کے آتے ہیں۔ ان کی اصل شکل بعض سمندری جانوروں کی سی ہوتی ہے بعض وقت اجنبیت اور خاص قربا کی وجہ سے پہچان میں بھی آتے ہیں۔ اگر سانپ وغیرہ ظاہر ہوں تو خاموشی سے تین مرتبہ کہیں۔ جن بھوت ہو تو چلا جائے یا نظر نہ آ۔ جن یا شیطان ہو تو چلا جاتا ہے۔ ورنہ ان کا خاندان بعد کو قوت سے بدلہ لیتا ہے۔

ان میں مہمان میں اور کافر بھی۔ ٹیری ٹیری عمریں پاتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہؒ کی ایک چن صحابی سے ملاقات ہوئی اس بنا پر وہ اپنے آپ کو تابعی کہتے تھے۔ بہت سے جن ہم سے انسانی شکل میں مل کر جاتے ہیں اور ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ اگر وہ چاہیں تو ہم کو اپنے عالم میں بھی لے جاسکتے ہیں۔ البتہ انسان کو تن مثالی کے ساتھ لیجاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پر نیم خوابی کی سی کیفیت رہتی ہے۔ اگر وہ انسان کو اس کے جسم کے ساتھ لے جائیں تو وہ اذیت برداشت نہیں کر سکتا۔ اولیاء اللہؒ اس جسم کے ساتھ وہاں جاسکتے ہیں۔ ان کے جسم کی لطافت تن مثالی کے برابر ہوتی ہے۔ کیونکہ ان میں معلومیت کا اعتبار رہتا ہے ان کو اصلی حالت میں دیکھنا خطرناک ہوتا ہے۔

حضرت غوث اعظمؒ کے صاحبزادے عابد الرزاق ج نے حضرتؒ کے وعظ

ہیں۔ یہ جانانی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم سے کرنا چاہیے۔ بالخصوص ایام کی باتا عدلی حرارت کے دفعیہ کے لئے فردی ہے جس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر دماغی خلل واقع ہو تو مریض کو غصہ، جوش و اشتعال سے بچائیں۔ کوئی چیز خلاف طبیعت نہ کریں، بلکہ مکہ طوبہ پر اس کے غشا کا ساتھ دیں یا سمجھ سے تمام فوائد کو ہٹائیں اور اسے خوش رکھیں۔ دوائیں، غذائیں ٹھنڈی دیں اور خاص آیات سے ربط رکھیں جنھوں نے حفاظت کے لئے سورہ فلق، سورہ ناس اور اعوذ یا شہد پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

۲۷۔ حصار | اللہ تعالیٰ عارف عالمین کو محفوظ رکھتا ہے اور حصار ان کی ذات کا جزو بن جاتا ہے۔ وہ ہر وقت پہروں میں رہتے ہیں جس میں ان کی ارادت و اتہام کو دخل نہیں ہوتا۔ عام عالمین اور عارفین کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص بارود، گولی، اسلحہ خرید کر اپنی حفاظت کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ اس کے علم و اطلاع کے بغیر سرکاری توپ خانہ رہتا ہے اور جہاں غلطی الہی کام کرتی ہے۔

لاکھ حصار بندی کرو، جن دشیا طین اپنی قوتوں سے حصار ڈکڑے آتے ہیں اور بدلہ لیتے ہیں پھر ان کو جھگانا پڑتا ہے۔ قلعہ میں بھی بیٹھو تو دروازوں سے کھڑکیوں سے جھانکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دراصل خیر دشمن کی جنگ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ انسان اور شیطان کے مقابلہ سے اس عالم میں الجھن مطلوب ہے۔ بعض مقصود نہیں اللہ والا حق کے نور سے دساؤں شیطان کا ذبیحہ کرتا ہے۔ عالم کو نہایت فراست سے مدافعت کی ایسی ترکیبیں کرنی چاہئیں کہ عیب قائم ہو اور وہ خود درگزر کر جائیں اور ان کی پارٹی بھی ان کی حمایت نہ کرے ورنہ جنگ بہت طویل کیونگی ہے ان کی تعداد اتنی کثیر اور روز افزوں ہے کہ روزانہ ایک لاکھ مار ڈالیں بھی تو لاکھ برس

کمر کے اپنے عالم میں لے جائیں تو وہاں ان کی اولاد ہوتی ہے بعض عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات رہتے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں رہتا۔ چنانچہ ایک شادی کے موقع پر دولہا کے آکر بیٹھنے کے بعد، دولہن نے زیور لباس اتار پھینکا اور برہنہ باہر نکل آئی۔ اور کہنے لگی: دوسرا دولہا کیسے آسکتا ہے۔ مارت سے یہ لڑکی ہماری ہو چکی لڑکیوں کے لئے جو وہ برس کا سن نہایت خطرناک ہوتا ہے جن دشیا طین جنسی روبا طیکے ناک میں لگے رہتے ہیں جب کسی لڑکی کو راضی کر کے شیا طین شادی رچاتے ہیں تو پھر کوئی علاج مفید نہیں ہوتا اور نہ وہ واپس آنا گوارا کرتی بلکہ عاقبت بھی ان شیا طین کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ بظاہر وہ گھر میں ہوتی ہے لیکن دراصل وہ اُس عالم میں شیا طین کے پاس ہوتی ہے اس لئے آیات سے حفاظت ضروری ہے۔

۳۶۔ علاج بعض وقت جن انسانوں کو روپیہ پیسہ سبھی دیتے ہیں۔ اگر جن کے کے اثرات ہوں تو جمالی آیتوں کے پڑھنے سے وہ دبے رہتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے البتہ امراض کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اچھے برے جن و شیا طین جمالی آیتوں سے تڑپ کر بھل گئے ہیں بعض وقت یہ عاملین کے رکارڈ، تعویذ وغیرہ اڑانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہوشیار رہنا چاہیے بعض وقت بدلہ کے طور پر بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جس کی تمیز نہیں ہونے پاتی۔ ان کی طرف سے شدت ہو تو مریض چیختا ہے خفیف نامعلوم ہو تو مرض کی وجہ سے ادھر خیال نہیں جاتا۔ امراض اور اثرات میں تمیز کی ضرورت ہے۔

حضرت زینبؓ بہت جمالی ہیں۔ ان سے جن و شیا طین کانپتے ہیں۔ خاص خاص اولیاء اللہ کی نسبتیں مصیبتوں میں ہماری مدد فرماتی ہیں۔ اس لئے ایسے مریض کے کمرہ کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ نسبتیں متوجہ ہوں۔ وہ بھی معذوری کا لحاظ رکھتی ہیں۔ بعض وقت روحانی شیطانی اثرات تو چلے جاتے ہیں لیکن دماغی اثرات آجاتے

ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی اگر گزر جائے ہیں اکثر منزل نہیں بتاتے۔ اس لئے ان کے پیچھے نہ پڑیں۔

ایک اہم بات یہ ہے کہ جمالی روحوں کے لئے جلالی آیات نہ پڑھیں اور جلالی روحوں کے لئے جمالی آیات نہ پڑھیں۔ اور لوحِ طیبہ کو بھگانے کے لئے تعویذ وغیرہ کرنا بے وقوفی ہے۔ انہیں تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہم تو ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ ہم کو خراب سمجھ کر ٹکھلونا چاہتے ہیں سمجھ سے کام لیں۔

میرے ایک دوست سے ایک بزرگ جن بہت لمبے تکلف تھے، تہجد کے وقت اگر ان کی جانناز پر ان کا قرآن پڑھتے تھے۔ ان کی سچی کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ میری ایک عزیزہ ایک جن سے بچوں کو بہلانے کی خدمت خوب لیتی تھیں۔

تقسیم ہند کے ہنگاموں کے وقت انھوں نے ایک شہید مرد سے رفاقت و حفاظت طلب کی، نیاز دی۔ ان کو رتی برابر نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت کے نظر آنے پر سب گھبرائے تو نیاز دی اور عرض کیا۔ آپ کا آنا مبارک ہے۔ لیکن بچے دہتے ہیں۔ اس لئے آپ براہ کرم نظر نہ آئیں اور مدد فرمائیں، چنانچہ پھر نظر نہ آئے۔

۲۹۔ نسبت اور شیطان | شیطان کا مقابلہ اللہ کے ربط (ایمان) اور نبوت کی قوت سے ہوا کرتا ہے۔ جہزب اللہ ہمیشہ کامیاب۔

اور جہزب الشیطان ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ شیطان کی توجہ ان لوگوں پر بہت ہوتی ہے جو آگے چل کر بڑے اولیاء اللہ بننے والے ہوں۔ وہ ان کا تعاقب کرتا ہے۔ جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ نسبتوں کی برکت سے جال میں پھنستے نہیں یا اگر پھنسیں بھی تو اس کے جال کو پارہ پارہ کر دیتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں۔ اس طرح ان کا عملی تجربہ ان کے مریدین کے لئے بہت مفید ہوتا ہے اور شیطان ان کے نام سے کانپتا ہے۔

میں ختم نہیں ہو سکتے یہ مسلمان سے صرف مسلمانوں اور آیتوں کی وجہ سے گھبراتے ہیں۔ لہذا حفاظت کے لئے آیات کی طرف متوجہ رہیں۔

۲۸۔ ارواح کے ربط کا قاعدہ | بعض کو عالم حیات سے طبعی مناسبت ہوتی ہے ان پر وہ عالم کھلتا ہے بچوں

وغیرہ کو معلومات دینا چاہیے کہ انہما انوں کے ساتھ اکثر ملائکہ جن شیاطین اور اولیاء اللہ کی رو میں رہتی ہیں وہ متجسّم ہوتی رہتی ہیں عموماً نظر نہیں آتیں اس طرح خیر و شر، حلال و حلال ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ یہ نظر نہیں تو ڈرنا نہ چاہیے نسبتیں اکثر حفاظت کرتی ہیں۔ اگر وہ جمالی رو میں ہیں تو خوشی کی بات ہے۔ لوگ ان کی تحفہ کے لئے کیا کچھ کوشش کرتے ہیں۔ بے مانگے ملیں تو کتنی خوش قسمتی ہے۔ البتہ پہلے پہلے ان کے نئے پن کی وجہ سے گھبرائٹ ہوتی ہے۔ ہمارے اصلاح خیال سے ادا ان کے بار بار اگے جانے سے اجنبیت دور ہو جاتی ہے۔

قرآن میں اولیاء اللہ کی حسنِ رفاقت کی بشارت ہے۔ حَسَنَ اَوْلِیَّکَ رَفِیقًا (۱) خصوصاً شہداء کی رو میں بہت مدد کرتی ہیں۔ گھبراہٹ نہیں یہاں لفظ رفاقت مطلق ہے۔ اس کے معنے کو دوسرے عالم کی حد تک محدود کرنا غلط ہے۔ مطلق کو مفید کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ انبیاء اولیاء رفیق سفر ہیں۔ دنیا کی زندگی بھی سفر ہے۔ اس کے برخلاف اگر جمالی رو میں شیاطین کی ہیں تو بھی نہ ڈریں۔ کیونکہ ہمارے پاس آیتوں کی توہین اور اٹیم ہم ہیں۔ نیک جنوں کی آمد پر حرارت کا احساس ہوتا ہے شیاطین کے آنے پر بدکشی اور بدشکلیں نمایاں ہوتی ہیں۔ انسان سے جن و شیاطین گھبرائے ہیں، بھاگتے ہیں ان سے تعارض نہ کریں۔ جن لوگوں میں ان سے تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت ہے ان سے وہ باسانی مل سکتے ہیں۔ ایک بات سمجھ کی یہ ہے کہ جس طرح چیتے، کتے، سانپ وغیرہ ہمارے پیوند میں کبھی گھس آتے

مجھے عالمِ شہادت کی جنگ میں بفضلہ کامیابی ہوئی اور نئی زندگی حاصل ہوئی ورنہ ختم ہونا یقینی تھا میری زندگی میں اس قسم کا دسواں گیارہواں واقعہ ہے۔
 عالمین و عوام میں ایک غلط فہمی یہ رہتی ہے کہ جب ہم اللہ کے لئے پڑھتے ہیں تو ہماری حفاظت و نصرت ضروری ہے۔ یہ نفس کا دھوکا ہے۔ اصولاً عبد کو بے ارادہ بے مطالبہ ہونا چاہیے شہادت تک مطلوب نہ رہے۔ اللہ غازی بنامیگا یا شہید۔ یَقْتُلُونَ الْاَنْبِیَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ (۱۶۷) کے بعد کیا دعویٰ کر سکتے ہیں۔

۳۱۔ عالمین کے خطرات

عالمین چونکہ جقات و شیطا طین کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے انتقال کے بعد جن و شیطا طین ان کی اولاد سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ستانے ہیں۔ علاوہ انہیں انتقال کے بعد اُس عالم میں بھی عالمین سے خوب مقابلے چلتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، سیدھے سادھے غاندوزے والوں سے یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ اَلَا مَآ شَاءَ اللہ۔ اولاد والوں کو عملیات سے بچنا چاہیے۔ عالمین چونکہ مامور ہوتے ہیں اس لئے محفوظ رہتے ہیں۔ ورنہ مبتدی متوسط و نول نقصان اٹھاتے ہیں۔

۳۲۔ غیبِ شہادت کا علم

بیماریاں موجود رہتی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر حکیم عقل ندیم استعمال کر کے کہتے ہیں کہ بیماری گئی۔ ہر مرتبہ میں غلطی کا امکان باقی رہتا ہے۔ طبیعت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ انبیاء سے لے کر عوام تک یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ (۱) میں نہ جتھے ہیں۔ لاکھ شہادت ہو۔ جسم و بال تک کی شہادت میں کئی غیبِ داخل ہیں۔ آج تک کوئی شخص ایک بال کا علم بھی طبیعت کے ساتھ نہ دے سکا، تو جن بصوت کا علم کیا دے گا جو غیبی مخلوق ہے۔

اگر کسی مکان کے متعلق اثرات کا علم ہو اور دل متاثر ہو تو مکان چھوڑ دیں۔ اگر دل متاثر نہ ہو تو ڈٹ کر رہیں یا صلح کل یا ایسی رکھیں اور آیات کے ساتھ پلٹے رہیں۔ انشاء اللہ کچھ نہ ہوگا۔ ارادہ و تخیل کی کمزوری کی وجہ سے اکثر خیالی صورتیں بھی نظر آتی ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تمیز ضروری ہے۔

۳۰۔ باطن میں جلال کی جنگ | جب ہم عالم اسلام کے لئے اجتماعی یا انفرادی مقاصد کے تحت جلالی آیات پڑھتے

ہیں تو باطن میں شیطانی قوتوں کو اعلانِ جنگ ہو جاتا ہے اور وہ باطن میں حملے شروع کر دیتے ہیں جو خواب وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جسے قلب محسوس کرتا ہے بعض وقت وہ مغلوب ہوتے ہیں اور بعض وقت سنبھالتے والی قوت نہ ہو تو وہ ہم مغلوب ہو سکتے ہیں۔ اگر اسلحہ زوردار ہم تربیت یافتہ، اعضا (دل، دماغ، جسم) اچھے ہوں اور استاد بھی خطرہ کے موقع پر فوراً مدد کرے تو کامیابی ہو جاتی ہے۔ اسی لئے بغیر اجازت جلالی وظائف نہ پڑھنا چاہئیے۔ بتانے والے کو بھی بروقت مدد کرنی پڑتی ہے۔ بروقت متوجہ ہونے پر حضور انورؐ، حضرت علیؑ اور حضرت غوث اعظمؒ مدد فرماتے ہیں جن وغیرہ کے حملوں سے ہمیں یہیں پناہ ملتی ہے۔ ایک جوہر محقق نے نفسی تحقیق کی کتاب میں لکھا ہے۔ کتنا ہی اچھا عامل ہو خطرناک موقعوں پر اسے کسی کی نسبت (اعلیٰ روحانی ربط) بچا لیتی ہے۔ یہی اسلامی اصول ہے۔ قرآن کے لحاظ سے شیاطین تو حید سے بھاگتے ہیں۔ وَادَّٰدُکَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاٰتُ الْاٰہِمِمْ یا انیت قوی ہو تو قریب نہیں آتے۔

بعض وقت عالم مثال کے مقابلے ختم ہوتے ہیں اور جنگ عالم شہادت میں شروع ہوتی ہے۔ تاواریس کھنچ جاتی ہیں۔ جانِ خطرو میں پڑ جاتی ہے۔ بلفصلہ نسبت ٹھیک ہو اور فشاے الہی ہو تو کامیابی ہو جاتی ہے۔ ابھی چار پانچ روز قبل

ان ہی جھیلوں میں پڑ کر انسان انسان بنتا ہے۔ تعلقِ دو گوشہ نشینی۔ ریاضت و عبادت۔ یہ بھی بڑے کام ہیں۔ روحانی ترقی کے مقام ہیں لیکن ان سے ملکوتی صفات اُبھرتے ہیں۔ انسانی کمالات نمود اندہ نہیں ہوتے۔

فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پُر ترقی ہے محنت زیادہ رہبانیت میں انسانِ ذنبوی حقوق و فرائض سے گھبراتا ہے اور پر سکون عباد کی محویت چاہتا ہے۔ حالانکہ انسان کی ذنبوی زندگی حقوق و فرائض سے لبریز ہے۔ رہبانیت میں بھی نفس چاہے تو اپنی راحت و تقویت کے سامان پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ بہتوں نے اسے ہم خرمادہم ثواب کا مصداق بنا لیا۔ گریہ عبادت کا فیضان و لزوم مکمل ہے۔ تاہم بعض نے رہبانیت کے خوف سے انسانیت کے پہلو کو اس درجہ مقدم رکھا کہ گویا عبادت کو بھی اس میں منہم کر دیا۔

عبادت سجز خدرست خالق نیست یہ تسبیح و سبّ جاوہ و دلی نیست

بہر حال انسان مدنی الطبع مخلوق ہے۔ مل جل کر رہنا اس کی فطرت میں داخل ہے۔ میلِ جبل سے حقوق و فرائض کے بے شمار تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ انگریز تعلقات بخوبی سمجھ لے جائیں تو ترقی ہی ترقی ہے۔ اور اگر ان تعلقات میں قیور پڑ جائے تو تباہی اور وقوم پر آتی ہے۔

۴۔ اجتماع و تعاون | انسان کو بحیثیت فرد دیکھو تو بہت کمزور نظر آتا ہے۔ ادنیٰ جانوروں کا دوڑ، اڑان، پیرا کی

میں مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن جب تعاون سے اور دل و دماغ سے کام کرتا ہے تو کوئی اس کا مخلوقات میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خالق کے سوا کوئی نہیں جس کے سامنے یہ سر جھکائے۔ پھر وہی عاجز کا عاجز بندہ کا بندہ۔

خلاصہ یہ کہ انسان کی ترقی اجتماع و تعاون میں مضمر ہے۔ تنہا انسان انفرادی

قوان کے اجماع میں اعضا کا رد و بدل فی الجملہ آسان ہے۔ رہا طریق کار سو اس کی اصلاح و ترمیم تو کوئی بات ہی نہیں۔ قوانین و ضوابط میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔

ان داخلی کے سوا کچھ خارجی اسباب بھی توجہ کے طالب ہیں۔ خاص کر معاش اور آب و ہوا۔ معاش بقدر ضرورت پیشہ و اور اس سے بطریق مناسب کام لیا جائے تو قسمت و قوت قائم رہتی ہے بلکہ ترقی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اچھی آب و ہوا بھی ضروری ہے۔ اچھی آب و ہوا ہو تو بیمار تندرست ہوتے ہیں۔ خراب آب و ہوا ہو تو اچھے آدمی بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جامعہ ہویا کا نفرنس۔ ان کی آمدنی کافی۔ عمارت محفل ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان اداروں میں اخلاق و عادات، خیالات و جذبات، منقولات و روایات، مشاغل و معاملات ایسے ہوں کہ ادارہ ترقی کرے مختصر یہ کہ انسانی اداروں کی حالت زندہ اجسام کی سی ہے۔ یہ پیدا ہوتے ہیں۔ مرتے ہیں۔ تندرست رہتے ہیں بیمار پڑتے ہیں۔ پھلتے پھوٹتے ہیں۔ عمر طبعی پالتے ہیں یا قبل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بغداد و قرطبہ لندن اور ٹیکسا کے کارنلے تو معلوم و مسلم ہیں۔ آج برطانیہ کو آکسفورڈ اور کیمنج پر جو ناز ہے وہ ہاؤس آف کامنس اور ہاؤس آف لارڈس سے کم نہیں۔ ان کا معائنہ حکومت، سیاست، معاشیات، صنعت و حرفت، تہذیب و تمدن میں نمایاں ہے۔

اغراض و مقاصد کے اعتبار سے مسلم ایجوکیشن کانفرنس سلم یونیورسٹی کی دھارا ہے بعض لوگوں کا شاید خیال ہو کہ اب اس دھارے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اگر تعلیم کی انتہا ہو چکی۔ اگر بیداری کی انتہا ہو چکی ہے۔ اگر ترقی کی انتہا ہو چکی۔ اور اگر وہی ان چیزوں کی انتہا ہو سکتی ہے تو ممکن ہے کانفرنس کا کام بھی ختم ہو گیا ہو یا ختم ہو چکا لیکن اگر ابتدا کو انتہا سمجھ لیں۔ اگر پہلے قدم کو منزل بنالیں تو انجام معلوم۔ اگر قلم کو کام کرنا ہے تو یونیورسٹی کے علاوہ ایجوکیشن کانفرنس کی بھی ضرورت ہے۔

۳۔ انسانیت [تمن، معاش و معاشرت انسان کی سرشت میں داخل ہے

قدوریات تمدن کی بدولت چند علوم با قاعدہ مرتب ہو گئے جو انسان کے تعلقات سے بحث کرتے ہیں اور سوشل سائنس یا اجتماعی علوم کہلاتے ہیں۔ اگرچہ تمدن زندگی میں انسانی تعلقات اس درجہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں کہ ان کو بدل کر ناممکن ہے۔ تاہم ان میں تمیز کر سکتے ہیں۔ جیسی ہی مثال ہے کہ زمان و مکان، نور حرارت، ہوا، آواز سب کچھ ملے جلے رہتے ہیں پھر بھی تمیز میں آتے ہیں مثلاً کسی کمرہ میں ٹیچھ کمرہ نہ دیکھتے ہیں کہ بارہ بجے ہیں۔ کمرہ وسیع، روشن گرم ہے۔ ہوا چل رہی ہے آواز آ رہی ہے یہی حال انسان کے تمدنی تعلقات کا ہے کہ کچھ وجود اور دنیا ملحوظ رہتے ہیں مثلاً حصول معاش کے ضمن میں جو گونا گوں تعلقات پیدا ہوں وہ معاشی تعلقات کہلاتے ہیں جس سے علم معاشیات بحث کرتا ہے۔ جسکے ادباز میں ان تعلقات کا غماض ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح علم سیاسیات، حاکم، محکوم اور حکومت کے درمیان تعلقات سے بحث کرتا ہے۔ پارلیمنٹ، سینیٹ، کونسل اور اسمبلی میں اس کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ علم قانون انسانوں کے حقوق و فرائض سے بحث کرتا ہے سرکاری عدالتوں میں اس کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ اور یہی تعلقات سماجی کے زیرِ نگرانی، اخلاقی تعلقات کہلاتے ہیں۔ علم اخلاق ان ہی تعلقات سے بحث کرتا ہے۔ اور برادری کی پنجائتوں میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہی تعلقات، ایک اعلیٰ ہستی یعنی خالق کے زیرِ نگرانی، دینی تعلقات کہلاتے ہیں مسجد، مندر، گرجا میں اس کے مظاہرے ہیں ان سب تعلقات کے سوا جو رہے سبھے معاشرتی تعلقات پیدا ہوتے ہیں وہ عمرانی تعلقات کہلاتے ہیں گھر دریں ان کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح معاشیات، سیاسیات، قانون، اخلاقیات، دینیات اور عمرانیات متعدد علوم عمرانی قرار پائے۔ آج کل ان میں بھی بالخصوص معاشیات، سیاسیات بہت فروغ پا رہے ہیں کہ یہی بجلی کے دو مشبہ و منفی کرنٹ ہیں جو مل کر

طوریہ ادنیٰ و نشیہ انہ زندگی کی ضروریات سے مہیا نہیں کر سکتا لیکن اجتماع و تعاون کی برکت سے اعلیٰ تہذیب کے سامان جیسا کہ رہا ہے کہ عقل حیران ہے۔ چنانچہ دو درجہ جدید کے دو ہی بڑے اثرات ہیں۔ ایک تو وسیع پیمانہ پر انسان کا اجتماع و تعاون دوسرے تمدن کی ترقی اور لوہزم تمدن کی فراوانی و ارزانی۔ جو تکلفات کبھی امیروں کو نصیب نہ تھے وہ آج غریبوں کی ضروریات شمار ہوتے ہیں۔

۵۔ زمان و مکان پر تصوف | زمان و مکان بھی دو اعتبار ہیں جو انسان پر بڑی بڑی تعلقات میں بعد فہم ابھرتے ہیں۔ مسرت و نشاط سے مکان اس درجہ قابو میں آ گیا ہے کہ دنیا کے ممالک و مہتممیں بڑے شہر کے محلے محلے میں گئے۔ بات چیت کے لحاظ سے تو دنیا کے ممالک بندوبست ریڈیو، ٹیلی ویژن، ایک مکان کے کمرے معلوم ہوتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے نہیں کہ عنقریب ایک ہی دیوان خانہ بن جائیں۔ صرف ہاتھ ملانے کی کسر رہ جائے۔ اور شاید وہ بھی کبھی پوری ہو جائے۔ مکان سے بڑھ کر زمان پر تصرف بڑھ رہا ہے۔ برسوں کے کام نٹوں میں بمقدار کثیر انجام پاتے ہیں۔ اگر کام کی انجام دہی کے اعتبار سے ہماری عمر کا حساب لگایا جائے تو کچھ کل کام کرنے والوں کی عمر میں پہلے لوگوں کی عمروں سے ہزار درجے بڑی ثابت ہوں گی لیکن افسوس اس امر کل ہے کہ کچھ کل مادی پہلو غالب ہے۔ اخلاقی اور روحانی پہلو مغلوب ہے جس سے توازن بگڑ رہا ہے۔ اور عدم توازن حد سے گزرا تو پھر تمدن کی تعمیر نہیں۔

۶۔ علوم عمرانی میں تمیز | معاشیات و معاشرت کے عملی اعتبارات و تعلقات اول عام فہم کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ زیر بحث مسائل بہتر سمجھ میں آئیں۔ انسان کی زندگی میں مختلف و تعاون کی بدولت بشمار گونا گویں تعلقات وسیع پیمانہ پر پیدا ہو گئے اور بہت پیچیدہ ہو گئے۔ اس لئے

۸۔ اصلاح معاشیات و معاشرت | سب انسان مہد سے لے کر لحد تک بلکہ مہد سے قبل اور لحد کے بعد بھی

معاشی تعلقات میں بندھے ہوئے ہیں بزرگوں کے دم سے تو بوجہ نیاز نذر وغیرہ، زیارت گاہیں، معاشی تعلقات کام کر رہے جاتی ہیں۔ بہر حال تمدنی تعلقات میں معاشی تعلقات کو بہت وسعت و عمومیت اور لزوم حاصل ہے۔ حتیٰ کہ تارک الدنیا جوگی بھی کھانے، پینے، روشنی، ستر پوشی کی حد تک لازماً معاشی تعلقات سے کام لیتا ہے۔ جدید تمدن کا نصب العین تو معاشی ترقی ہی ہے۔ نیت سے ضروریات تنجیز کرنا، ان کے لئے نئے سامان ایجاد کرنا۔ گویا راحت و آسائش کے ساز و سامان سے دنیا کو جنت بنا دینا لیکن چونکہ فی الحقیقت مسرت و الطمینان کا منبع باطن میں ہے، باہر ساز و سامان مسرت و الطمینان کا فقدان ہے عقل حیران، دل پریشان ہے۔

معاشیات کے تحت اصلاح معاشرت مقصود ہو تو ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آمدنی و خرچ میں کیا تناسب کس طرح قائم کیا جائے کہ زندگی ایمان داری اور خود داری سے بسر ہو۔ اہل اصول تو سب کو معلوم ہے کہ آمدنی خرچ سے بڑھی رہے۔ اگر خرچ بڑھانے کی خواہش ہو تو آمدنی بڑھانے کا حوصلہ ہونا چاہیئے۔ ورنہ کمتر خرچ پر قانع رہنا چاہیئے۔

۹۔ مَدَاتِ آمدنی | آمدنی کے چار مَدَات ہیں۔ اول سب سے بہتر معاشی کمائی ہے جس کی تین شکلیں ہیں۔ زراعت، صنعت و

حرفت اور تجارت۔ آمدنی کی دوسری مد جو رہی، غبن، رشوت خواہ دوستانہ تحفوں کی ہندب شکل میں وصول کی جائے اور قرض جس کا مقصد ادائی نہ ہو۔ تیسری مد بیعیت خیرات یا جس میں کافی حد تک قومی چندے اور عوامی نذریں داخل ہو سکتی ہیں چوتھی مد

جدید تمدن کی کشن چلتے ہیں اور مادی علوم ریاضی، طبیعیات، کیمیا وغیرہ ان ہی دو علوم کی فرائشات کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ سچ پوچھو تو سیاسیات بھی معاشیات کے اشارہ پر چلتی ہے۔

۱۔ حقوق و فرائض کی بے اعتدالی | جس طرح علوم طب کی مدد سے جسم

ہے، علوم عمرانی کی مدد سے تمدن کی خرابیوں کی طبی تشخیص و اصلاح کرنی ضرور ہے۔ جس بندش نے تمدن کو کس رکھا ہے وہ حقوق و فرائض کا تعلق ہے۔ اگر یہ بندش ڈھیلی پڑ جائے تو تمدن میں بھی لازماً ڈھیل پڑ جائے گی، اور اگر یہ بندش ٹوٹ جائے تو تمدن کی بے گندگی لازم ہے۔ ہر حق کا دوسرا رخ فرض ہوتا ہے، اور ہر فرض کا دوسرا رخ حق۔ یہ دونوں رخ لازم و ملزوم ہیں حقوق و فرائض کے متعلق عہد جدید کا مسلک قابل غور ہے۔ اول تو بالعموم حقوق و فرائض کے آثار و ثمرات چند روزہ زندگی تک محدود قرار دیئے گئے جس سے ان کی اہمیت کم ہو گئی۔ دوسرے ان کی نگارنی بھی انسانی عدالتوں تک محدود کر دی گئی جس سے گریز کی کمانی ہو گئی۔ نکل آئی تیسرے حقوق کے مطالبہ کو مقدم رکھا گیا اور فرائض کی تعمیل کو مؤخر۔ جس سے لازماً گمشدہ کش پڑ گئی۔ حالانکہ اگر فرائض کی تعمیل کو مقدم کر دیا جائے تو حقوق کی تکمیل خود بخود ہو جائے۔ چوتھے حقوق قوی جماعتوں کے اہارے میں آگئے اور فرائض کمزور جماعتوں کے گھلے پڑے۔ حالانکہ فلاح تمدن کے لئے اس کی تقسیم برعکس ہونی چاہیے یعنی کمزور جماعتوں کی طرف حقوق کا پلہ بھاری رہے اور قوی جماعتیں فرائض کا بائیں طرف زیادہ رکھیں تاکہ عدل میں صحیح توازن قائم رہے۔ موجودہ تمدن میں انتشار کی وجہ یہی حقوق و فرائض کی بے اعتدالی ہے۔

ذات بگڑنے کا خوف دل میں نہ لائیں۔ ملازمت کا دائرہ محدود ہے۔ پھر بھی ملکوت میں ان کی شرکت بہر صورت ضروری ہے۔ کام سلیقہ سے کریں تو معیار بڑھاتی، دھوبی، حجام، موچی بھی گریڈ بکوریٹ سے بڑھ کر کما سکتے ہیں۔ تجارت اتنی آسان نہیں جتنی نا تجربہ کاری سے سمجھی جاتی ہے۔ سرمایہ کے علاوہ اس میں وسیع معلومات اور شیر تجربہ کی ضرورت ہے پھر بھی موجودہ حالات میں ایجنسی اور خوردہ فروش تجارت میں تعلیم یافتہ نوجوان اپنی جگہ نکال سکتے ہیں۔

۱۱۔ مسئلہ سود | آمدنی کے ان معاشی فاصلے کے ساتھ رقمی لین دین بھی کاروبار کی ایک خاص صورت ہے۔ عہد جدید میں اسے اتنا فروغ ہوا ہے کہ

اس کے بغیر کوئی معاشی کاروبار تجارت، صنعت، زراعت، چلنا محال ہے۔ رقم لینے دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک شرکت۔ دوسرے قرضہ۔ شرکت میں بشرط گنجائش غیر معین منافع ملتا ہے۔ قرضہ کی صورت میں لازماً معینہ سود ملتا ہے۔ فقہ اسلام کی دوسرے منافع تو ہر طرح جائز ہے۔ البتہ سود میں کلام ہے۔ بڑی جماعت اس کو رد کر دیا کرتی ہے۔ اور چھوٹی جماعت اس کو رد کرتی ہے۔ بلکہ داخل مان کر بھی جواز کا فتویٰ دیتی ہے۔ بہر حال سود کے مسئلہ میں اختلاف ہے اور اکثریت اس کے حجاز کے خلاف ہے۔ لیکن لطیفہ یہ ہے کہ شرعاً تو سود لینا اور سود دینا دونوں ناجائز قرار دیئے جاتے ہیں لیکن تمام تر زور سود نہ لینے پر دیا جاتا ہے۔ سود دینے کی ذرا بھی روک ٹوک نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان سود پر قرض لیتے اور سود دیتے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ مسلمان کہیں سود لے بیٹھیں تو مطعون کہتے جاتے ہیں۔ چنانچہ بینکوں میں مسلمان لاکھوں روپے سود چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بالعموم عیسائی بینکوں کی تبلیغ میں صرف کیا جاتا ہے۔ آخر یہ خدا کیا جائے کہ قرض دینا

دست غیب سمجھی جاتی ہے لیکن وہ غیب ہی کیا جس کا پتہ چل جائے۔

ملک کی تین چوتھائی آبادی زراعت پر گندہ کرتی ہے۔
پیشے اور عزت | خستہ حال ہے۔ اصلاح کی کوشش ہے ممکن ہے کچھ سہ

جائے۔ کاشت کار، زمیندار، ساہوکار اور سرکار میں چوگڈ ایچ بڑا ہوا ہے۔ اس
 کش مکش میں زمیندار کی حالت بوزیر و فنانازک تر ہوتی جا رہی ہے۔ ساہوکار کی
 بھی روک ٹوک ہو رہی ہے لیکن لین دین جاری رہے گا۔ کاشت کار کا ایک
 ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہاتھ سیاسی لیڈروں کے ہاتھ میں ہے۔
 کٹائی کا دوسرا ذریعہ صنعت و حرفت ہے۔ کارخانوں کی وجہ سے گھر بونکی صنعتیں
 پامال ہو گئیں۔ مروجہ پیشوں میں اصلاح و ترقی کی گنجائش ہے مثلاً سنگ تراش،

معمار، بڑھائی، لوہار، رنگ بریز، دھوبی، سنا، حجام، موچی، یادوچی۔ یہ سب
 بالعموم جاہل ہیں۔ یہ سب پیشے سماجی نیل سمجھے جاتے ہیں۔ ہندو تعلیم کے زیر اثر
 پیشے ذات شمار ہوتے ہیں لیکن اسلامی تعلیم نے حلال و حرام کا معیار قرار دے کر اہل
 حلال کو باعزت عزت اور اہل حرام کو باعزت ذلت قرار دیا۔ پیشہ کاذبات سے
 کوئی تعلق نہ رکھا۔ نظم و نکریم کا مدار تقویٰ پر رکھا جس سے مراد علم صحیح اور عمل صالح کا
 اجتماع ہے۔ غرض کہ عام مفید پیشوں سے جو ذلت وابستہ ہو گئی تھی اسلام نے اس
 کو رفع کر دیا چنانچہ بزرگان دین نے مختلف پیشے اختیار کر کے عملی طور پر پیشوں کی
 توقیر قائم کی۔ اور بنی نوع انسان کے لئے حصولِ معاش کے ذریعے پاک اور وسیع
 کر دیئے۔

مسلمانوں کے میل ملاپ سے ہندوؤں میں ذات، پات اور پیشوں کی بند
 ٹھیلی رگڑیں لیکن مسلمانوں میں نئے سرے سے داخل ہو گئیں۔ تنگدستی گوارا لیکن
 پیشے اختیار کرتے جھکتے ہیں۔ غرض مسلمان شریف نوجوان پیشوں میں لگ جاتے ہیں۔

خالص علمی نقطہ نظر سے بھی علم معاشیات میں سود کے جواز کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک جماعت مفید جائز سمجھتی ہے تو دوسری مضر جائز قرار دیتی ہے۔ اور منافع کو دونوں سود پر ترجیح دیتے ہیں لیکن آج کل سود لالہ بدونا گزیرہے اور اس سے نجات دشوار نظر آتی ہے۔

ہے کہ اس قسم کے اموال کا مسلمان قانونی طور پر مالک ہو جاتا ہے۔ اور یہی ان کا دھڑ ہے۔ نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے صنفی فقہ کی عام کتابوں میں لَا رِبَا بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْخَلْقِ وَالْمُسْلِمِ { الْخُرُوجِ } (غیر اسلامی حکومت کا باشندہ) اور اَلْمُسْلِمِ زَبَعِی (اسلامی حکومت کا باشندہ) میں رِبَا (سود) نہیں ہے کہ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ گویا یہ بین الاقوامی قانون کی ایک دفعہ ہے عوام چونکہ اس کے اہل منشا سے واقف نہیں ہیں اس لئے ان کو حیرت ہوتی ہے کہ رِبَا (سود) جب اسلام میں حرام ہے تو ہر جگہ ہر شخص سے لینا حرام ہونا چاہیے حربی یعنی غیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے جائز ہونے کے کیا معنی لیکن سچی بات یہ ہے کہ حربی کے ساتھ یہ معاملہ رِبَا کا معاملہ ہی نہیں ہے۔

ادب یہی وجہ ہے کہ ہندوستان (ب) ہندوستان میں مسئلہ رِبَا کا حکم | جہاں اس وقت اسلامی حکومت قائم نہیں ہے یہاں کے غیر مسلم باشندوں سے بعض حنفی علماء سودی کاروبار کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں جس میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کی ہے۔ شاہ صاحب کے فتاویٰ عزیزیہ میں زیستوی ایک سے زیادہ مقام میں موجود ہے۔ یہاں یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ شاہ صاحب نے یہ فتوے اس وقت صادر کئے تھے جب لال قلعہ میں تیموری (مغل) سلطان نام نہاد

حالت اختیار ہے اور قرض لینا حالت مجبوری تو ادا تو سب قرض حالت مجبوری نہیں بنتے بلکہ اکثر بعض منفعت لئے جاتے ہیں دوم شرع شریف کا تعمیل مقصود ہو تو قرض حسنہ کا اہتمام بھی ممکن ہے اور اگر پہلے سے سود کی شرط نہ لگائی جائے تو قرض کثیر قرض حسنہ کی صورت میں بطور کارگزاری اپنی خوشی سے بقدر مناسب یا دیگر ادا کر کے ہے اور طرح قرض لینا کسان مستحق رکھ سکتی ہے۔ یہ حال سود کا سکہ جلد عطا دین حال میں قرض مناسب لگایا جائے گا کہ کاڈباری سود پر رہا کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔ رہا اسلام میں صحیحاً حرام ہے۔

۱۔ طبقات بن سعد میں ہے: حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک شخص سے دو ہزار درہم قرض حسنہ لئے۔ واپسی کے وقت دو سو درہم زیادہ دیئے۔ قرض دہندہ نے پس پیش کیا تو فرمایا۔ یہ تمہارا ہے لئے ہیں۔ (اسوۃ صحابہ ج ۲ ص ۲۷۲) تیسرے عبدالسلام ندوی صاحب ۱۔ اس سلسلے میں مولانا سید مناظر حسن سیلانی سابق صدر شعبہ بینات عثمانیہ یونیورسٹی نے امام اعظم حضرت ابو حنیفہؒ کے مسلک و اجتہاد کی روشنی میں حسب ذیل حل پیش فرمایا ہے۔ (المؤلف ج ۱ ص ۳۲۲، ۳۲۶)

”غیر اسلامی حکومتوں کی رعایا کے ساتھ مسلمانوں کے معاشی تعلقات“

(۱)۔ غیر اسلامی ممالک میں سود، قمار وغیرہ کا حکم | غیر اسلامی حکومت کے کسی غیر مسلم باشندے کا رویہ کسی ایسے ذریعہ سے جو اسلامی قانون کی رو سے پس پیش کا قانونی اور شرعی ذریعہ نہیں ہے مثلاً (سود) یا قمار (قمار) یا ازیں قبیل کسی غیر شرعی ذریعہ سے کسی مسلمان کے قبضہ میں آجائے تو کیا قانوناً یہ مسلمان اس کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں۔

چونکہ یہ ایک جائز اور مباح مالی پر قبضہ ہے۔ اور مباح اور جائز مال کے مملوک ہونے کے لئے صرف قبضہ کافی ہے۔۔۔۔۔ اسی لئے امام ابو حنیفہؒ کی رائے

۱۲۔ معیارِ زندگی اور تین گروہ | کسی فرد یا خاندان یا قوم کو جو ضروریاتِ مادی ہوتی ہیں وہ مجموعی طور پر معیارِ زندگی کہلاتی ہیں اگر

ضروریاتِ قلیل اور ادنیٰ ہیں تو گویا معیارِ زندگی پست ہے اور اگر ضروریاتِ کثیر اور اعلیٰ ہیں تو گویا معیارِ زندگی بلند ہے۔ اور معاشی ترقی اسی کا نام ہے۔ معیارِ زندگی کے صحیح اصول کے متعلق دو گروہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ ایک گروہ نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور اُسی میں غرق ہو گیا۔ حتیٰ کہ ایمان و اخلاق کو فراموش کر دیا۔ دوسرے گروہ نے جوگ و رہبانیت کو اختیار کیا۔ اور دین و عقل کی خاطر ترک دنیا کو لازم قرار دیا۔ گویا دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ تیسرے گروہ نے معیارِ زندگی کے متعلق ایک اصولی مسئلہ پیش کیا اس نے علم صحیح اور عمل صالح پر زور دیا۔ اور حصولِ دنیا کی کچی بیٹی کو لوگوں کے حوصلے پر چھوڑ دیا۔ گویا نوجو خرابی کا معیارِ علم و عمل قرار پایا۔ دنیا کی قلت و کثرت سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا۔

چھیت دنیا از خدا غافلِ بدن
نے قیاس و نقرہ و فرزند و زن

(مسئلہ ص ۳۲) معائنہ کے ساتھ ہی وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کا یہ اتنا مستحکم قانونی نظریہ ہے کہ اس قسم کے اموال کی حرمت کی کوئی دلیل شرعی پیش کرنا مشکل ہے۔ اسی لئے ان لوگوں سے جو اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کا انکار کرنا چاہتے ہیں، میرا مطالبہ ہے کہ قرآن و حدیث و اجماع و قیاس ان فرض کسی شرعی دلیل سے انحراف کے اموال کے عدمِ باحوتِ ثبوت پیش کر سکتے ہوں تو ہمیں دوسری اصل پیرِ قرآن ہیں لَا تَقْبَلُوا مَوْنًا وَلَا تَقْضُوا مَوْنًا (پہلا) (یعنی نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے) کے دو مختصر لفظوں میں مذکور ہے۔

”موجودہ کامدہاری شکلیں قدیم زمانہ میں نامعلوم تھیں۔ اس لئے بعض لوگ قوی ہمدردی کے خیال سے کوشاں ہیں کہ مروجہ سود کے جواز کی کوئی شرعی شکل نکال آئے ورنہ مسلمان لین دین اور بینکوں سے الگ رہیں تو بڑا بے اور اگر عدا خلافت شریعت سود خواری کریں تو بھی بُرا۔ اور فی الحال جو سود نہ کرنا یا ہو رہے ہیں وہ سب بُرا“
صراطِ احمد جلد دوم للبرنی ص ۱۷۱

شاہ ہند کے نام سے موجود تھے لیکن عملاً چونکہ ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اس لئے شاہ حسام نے حقیقی فقہ کے اس معاشی مسئلہ کا عام اعلان سرزمین ہند میں کر دیا تھا۔
بعض غیر قانونی دماغوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس جواز کی بنا اس پر ہے کہ غیر اسلامی حکومت کی غیر مسلم عباد کا مال مسلمانوں کے لئے مباح ہے۔ تو پھر اس ملک میں فریسا چوری ڈاکہ وغیرہ جو شرعاً لین دین کے ناجائز ذرائع ہیں، کیا ان ذرائع سے بھی مسلمانوں کو غیر مسلموں کا مال لینا جائز ہو گا۔ جہاں یہ مسئلہ فقہ حنفی میں نکھایا گیا ہے وہیں دوسرا فقرہ ”مِنْ غَيْرِ قَدَرٍ“ (یعنی خلاف معاہدہ لین دین نہ ہو) کی قید بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جو حکومت قائم ہے اس کے قانون میں فریسا چوری ڈاکہ وغیرہ کے ذریعہ سے لین دین کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے۔ اور اس ملک میں جو مسلمان آباد ہیں وہ اس معاہدہ کے ساتھ ہی آباد ہیں کہ حکومت وقت کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں گے۔ اب اگر چوری ڈاکہ یا فریب وغیرہ ذرائع سے ملک کے کسی باشندہ کا روپیہ کوئی لے گا تو وہ عدا (عہد شکنی) کے اسلامی جرم مرتکب ہو گا۔ یہ خلافِ ربوا (سود) کے کہ موجودہ حکومت نے اس ذریعہ سے لین دین کو ناجائز نہیں قرار دیا ہے۔ پس یہ حکومت وقت کے ساتھ عدا (عہد شکنی) نہیں ہے۔ اور یہ کسی عہد شکنی کے مسلمان کے قبضہ میں جب اس ملک کے غیر مسلم باشندہ کا روپیہ لے لے (مسئلہ منقولہ)

کب اور کہاں کشتی جواب دیدے۔ اسباب سے کام نہ ور لینا چاہیئے لیکن مُرتب سے ربط معلوم کر لینا مفید ہے کہ بہر صورت اس کی ضرورت ہے۔

مختصر یہ کہ خود معیار زندگی کی پستی اور بلندی میں کوئی خوبی یا خرابی نہیں ہے۔ بلکہ خوبی یا خرابی اس علم و عمل میں مضمر ہے جس کے تحت دنیا بسر کی جاتی ہے۔ اگر علم و عمل درست ہو تو بادشاہ، وزیر افسر سب کچھ بنئے۔ اگر علم و عمل درست نہیں تو پھر جوگی، ناہب، فقیر بننے سے بھی کچھ فائدہ نہیں بلکہ اَلْاِنْفِصَان ہے۔
خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ()

۱۴۔ مجذوب۔ سالک | بعض مشہور بزرگانِ دین نے اسی زندگی بسر کی کہ گویا دنیا سے الگ رہے۔ اس معاملہ میں چند امور و مباحث طلب ہیں۔ انسانیت کا سب سے بڑا کمال نبوت و رسالت ہے۔ نبی اور رسول بقدر امکان خالق اور مخلوق دونوں کی طرف متوجہ رہ سکتے ہیں اور رہتے ہیں۔ نبوت و رسالت کے بعد ولایت ہے۔ اس درجہ میں توجہ نسبتاً خالق کی طرف زیادہ رہتی ہے اور مخلوق کی طرف کم اور بہت کم۔ اگر توجہ مخلوق کی طرف سے بالکل ہٹ جائے تو وہ گویا عقبی یا توحید کا جذب ہے غفلت کی حالت ولایت کے برعکس ہے۔ اس میں توجہ نسبتاً مخلوق کی طرف زیادہ رہتی ہے اور خالق کی طرف کم اور بہت کم۔ اگر توجہ خالق کی طرف سے بالکل ہٹ جائے تو وہ گویا دنیا کا جذب ہے جتنا پچھلے یا توحید کے مجذوب تو شاذ و نادر نظر آتے ہیں لیکن ذیل کے مجذوبوں کی کمی نہیں۔ تہذیب جدید کے معیار میں یہی جذب بڑا کمال مانا جاتا ہے۔

غرض کہ جو بزرگانِ دین نبوت و رسالت کے مقابل، ولایت سے فوری نسبت رکھتے تھے وہ دنیا کی طرف کم ملتفت نظر آتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اپنی باطنی نسبت کے تحت اپنی ذات کی حد تک وہ دنیا سے کم تعلق رکھتے تھے لیکن تمام عمر

۱۳۔ عیدیت یعنی صحیح توازن

دنیا کو ترک دنیا پر ترجیح دی کہ علم و عمل کا کمال ظاہر ہو۔ چنانچہ انسانیت کے بہترین نمونے انبیاء اور رسول مانے جاتے ہیں۔ ان میں بادشاہ بھی ہوئے۔ وزیر بھی ہوئے۔ پہ سالار بھی ہوئے۔ دنیا دار بھی ہوئے۔ یعنی ان کے بیوی بچے تھے۔ گھر بار تھے۔ کاروبار تھے۔ اگر دنیا کو ایک دریامانا چاہئے تو ان تینوں گروہ کی ایسی مثال ہے کہ ایک دریامیں کودا، مگر تیراگ نہ تھا۔ ہاتھ پیرا کر ڈوب گیا۔ دوسرا ڈوبنے کے خوف سے دریائے کنارے بیٹھا ہلا تیرے لیے پیرا کی کافن بیکھا اور دریامیں آنر کر خوب کمال دکھایا بیانیہ حقیقت انسان عدم توازن سے ڈوبتا ہے۔ خود پانی میں ایک سنبھالنے والی قوت پوشیدہ ہے۔ توازن صحیح کے ساتھ جب اس سنبھال کا ربط قائم ہو جاتا ہے تو پھر ڈوبنا اتنا ہی دشوار ہو جاتا ہے جتنا کہ تیرنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہی ربط سکھاتی ہے اور بہت در رسالت جن کا خلاصہ کلمہ توحید ہے جب علم و عمل میں ان کا توازن قائم ہو جائے تو اس حالت کو عیدیت کہتے ہیں۔ گویا عید دنیا کا تیراگ ہے۔ اور تیرتے وقت اس کو جو دنیا میں باطنی سنبھال محسوس اور منکشف ہوتی ہے وہ اصطلاحاً ربوبیت کہلاتی ہے جو رب کی طرف سے آتی ہے۔

اسلام کی تعلیم کا منشاء یہی ہے کہ عید مومن کے علم و عمل میں الودیت و رسالت کا صحیح توازن پیدا کرے۔ رب کی ربوبیت سے اس کا ربط منکشف کر دے کہ پھر وہ بے تکلف دنیا میں تیرے غوطے لگائے اور صحیح سالم اس حال میں اود تک پہنچ جائے چنانچہ قرآنی دعا دنیا و آخرت کی بھلائی کے لئے ہے۔ رَبَّنَا اِنَّا فِی الْدُّنْیَا حَسْبَتْنَا وَ فِی الْآخِرَةِ حَسْبَتْنَا (۱) تیرا کی سیکھنے کے بعد اگر کوئی شئی میں بیٹھ کر سفر کرے تو معنا نفیر نہیں بلکہ مفید ہے۔ لیکن تیرا کی سیکھنے بغیر کشتی میں سفر کرنا خالی از خطر نہیں۔ نہ معلوم

مالک میں جہانی دوماغی تکان دود کرنے کے لئے سینا نکھیل دیکھنا ضروریاتِ راحت بلکہ ضروریاتِ کارکردگی میں شامل ہو جانے میں لیکن یہاں پر بیکاروں کے لئے ہی چیز کھلی عیش پرستی ہے۔ موٹر ہی کو بیٹھے ترقی یافتہ مالک میں زندگی کی جو مصروفیت ہے اور تول کی جو فربہ ہے، اس کے مد نظر ضروریاتِ حیات ہیں تو بلا تکلف ضروریاتِ کارکردگی میں داخل ہے۔ راحت تک بھی کم نوبت آتی ہے تو عیش کا کیا ذکر ہے۔ اس کے عکس ہندوستان میں موٹر عیش یا کم از کم راحت میں داخل ہے۔ موٹر نشینی کی اکثر صورت یہ ہے کہ جسم موٹر پر سوار اور موٹر کو دل و دماغ پر سوار۔ عجب لطف ہے عجب ایے لطفی ہے۔ یہاں تفریحات کا شعاع عیش کی دعوت عام ہے۔ سینا سے مغربی مالک بڑے بڑے کام لیتے ہیں لیکن ہندوستان میں کیا کیا نقصان ہو رہا ہے مختصر یہ کہ ہر ملک و قوم کی ضروریات اضافی ہیں یکساں آثار مطلوب ہوں تو یکساں حالات پیدا کرنا لازم ہے شادی غمی وغیرہ کے تباہ کن مصارف۔ رسم و رواج قابل

۱۶۔ اصلاحِ رسوم

ترمیم و تخفیف ہیں۔ قدیم کی طرح جدید طبقوں میں بھی تقریباً کا اسراف بڑھ رہا ہے۔ صرف شکل و محل کا فرق ہے۔ جدید ترین مہذب تقریب کو نس واسیلی وغیرہ کے انتخابات ہیں۔ جن میں خلافِ قاعدہ اور خلافِ دیانت زیرباری کی حد تک ندرپاشی کی جاتی ہے اور ضمیر پر دوشی کی جاتی ہے۔ اخلاقی تخریب قابلِ توجہ ہے۔ جسم کی اصلاح و ترقی کے لئے اچھی خوراک، اچھی ورزش، دماغ کے لئے اچھی تعلیم اور دل کے لئے اچھی تربیت اور ان سب کی ترقیوں کے لئے اچھا ماحول، اچھی صحبت ہو۔ اس میں قانونی جبر کا موقع نہیں۔ البتہ عملی مثالوں کے ذریعہ، تحریر پر تقریر کے ذریعہ اصلاح کی تائید میں رائے عامہ پیدا کی جائے۔ اتفاق ہی بڑی قوت ہے (خطبہ ختم ہوا)

اسلام نے حقوق العباد کو مقدم قرار دیا۔ رہبانیت کو غیر ضروری

(۲) رہبانیت

بلکہ ضرر بتایا۔ دنیا کو دین دنیا نا کھایا۔ اور خود انبیاء اولیاء نے

دنیا و دوزخ کی اصلاح : فلاح میں بسر کرتے تھے۔ گویا واسطہ دنیا میں مشغول تھے تیہ ہے یہ کہ ترک دنیا کو اعلیٰ مقصد سمجھ کر بعد کے معتقدین نے ان بزرگوں کے حالات و معائنات کو رہنما بننے کے رنگ میں پیش کرنا مفید غلبہ سمجھا۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کی رو سے دین و دنیا میں قوی ربط و اتحاد ہے۔ ایک دوسرے کا مدد و معاون ہے۔ کچھ خوبی اور خرابی کی تفریق پیدا ہوتی ہے وہ علم و عمل میں ظہر ہے۔ اصلاح معاشرت کی بحث کے سلسلہ میں، زندگی کے نصب العین میں دنیا کے کوڑا و خجل ہے۔ بہر حال معیار زندگی جیسا کچھ ہو، انسان

۱۵۔ ضروریات کے چار درجے

ہیں۔ اول ضروریات حیات۔ دوم ضروریات کارکردگی۔ سوم ضروریات راحت۔ چہام ضروریات عیش۔ ضروریات حیات وہ ہیں جن کے بغیر زندگی دشوار ہے مثلاً ہوا، روشنی، پانی، کھانا۔ ضروریات کارکردگی وہ ہیں جن کے بغیر خوبی سے کام نہ لیا دینا دشوار ہے مثلاً صحت، قوت، تعلیم، تربیت۔ ضروریات راحت وہ ہیں جو محنت کے بعد آرام پہنچائیں اور صحت و طبیعت کو درست رکھیں مثلاً سیر تفریح۔ ضروریات عیش وہ ہیں جن میں لذت نفس کی خاطر دولت اور وقت کو بے دریغ صرف کیا جائے۔ جیسا کہ کوتاہ اندیش امیروں کا حال ہے کہ اول دن عید اور رات شب بارات ہے۔ پھر یہاں سے یہاں ہے۔

ہر ملک کے قدرتی حالات مثلاً موسم کی نرمی سختی اور ہر قوم کے تمدنی حالات مثلاً امن بد امنی، کام کی کثرت و قلت۔ ان خصوصیات ہی پر ضروریات کی تقسیم کا ملا ہوتا ہے مثلاً سرد ممالک میں لباس ضروریات حیات میں داخل ہے گرم ممالک میں یہ اہمیت نہیں جتنی ممالک میں تھیں ضروریات حیات میں شمار ہوتا ہے اور پھر امن ممالک میں سیر و شکار کے لئے ضروریات راحت میں داخل ہے۔ بڑے کاروبار کا

فصل ہفتم
تصوریت اور حقیقت پسندی کا ایسا خوش گوار امتزاج ہے کہ ہر طبقہ خیال کے انسان کو اپیل کرتا ہے اس میں ہر ایک کے اقتضا کے انہار و نکین کا سامان موجود ہے یہ انسانی فطرت کی کمزوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ابدی ترقیوں کا راستہ بتاتا ہے جو علم سے عمل تک اور عمل سے سکون و اطمینان تک پہنچاتا ہے جس طرح لوگ دنیوی معاملہ میں چاق اور عقلمند بننا چاہتے ہیں اسلام چاہتا ہے کہ اسی طرح وہ دنیوی معاملات میں دیندار بھی بن جائیں۔

حقوق اللہ (نماز وغیرہ) مختصر میں چند منٹ سے زیادہ نہیں باقی وقت حقوق العباد میں صرف کرنا مقصود ہے جو کثیر ہیں عبادت الہی کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ حقوق العباد کا دلولہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور امان کی ادائی سے رضاے الہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت صدیقؑ اور حضرت عمرؓ فرض نمازوں کے بعد حقوق العباد میں مشغول رہتے تھے جن صحابہ کے بال بچے نہ تھے مثلاً اصحاب صفہؓ وہ علمی و تبلیغی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ اس طرح حقوق العباد کا دوسرا رخ ادا کرتے تھے۔ اسلام نے ماں کی خدمت پر اتنا زور دیا کہ حضورؐ نے حضرت اویسؓ قرنی حبیبے عاشق رسولؐ کو اپنی ملاقات سے روک دیا۔ اور اس خدمت مادی کا صلہ یہ عنایت فرمایا کہ اپنا جُعبہ مبارک حضرت اویسؓ کے لئے عطا فرمایا۔

اصل میں حقوق العباد ہی انسان کا امتیازی مقام ہے اسی میں عبدیت کی رفعت ہے۔ ورنہ ملائکہ ہر وقت ہُوَ اَلْبَاطِن میں لگے ہیں انسان کو ہُوَ الظَّاهِر کے حقوق ادا کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ قرآن سے یہ نشان معلوم ہوتا ہے اور رسول اللہؐ کی سیرت گواد ہے کہ اللہ نے انسان کو برائے نام عبادات کی طرف لگایا ہے انسان عبادات میں ملائکہ کا کیا مقابلہ کرے گا جو رات دن سُبُوحٌ قُدُّوسٌ گہرے ہیں۔ اسے حوائج ضروری سے فرصت ہی کتنی ملتی ہے۔ دو چار دفعہ اللہ اللہ کیا تو کیا کمال کیا

نمودہ ہو کر دکھایا۔ البتہ اگر قندۃ کسی طبیعت میں تغیر و تبدل یا نہ خدا غالب ہو تو وہ خاص بات ہے اس کا خاص مقام ہے نبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی رنگ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رنگ سے کس قدر مختلف معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ مرتبہ نبوت میں سب رنگ واحد ہیں۔ اور ان رنگوں کی وحدت حضرت خاتم النبیین معلوم میں ظاہر ہے۔ اولیاء اللہ میں بھی یہی کیفیت رہتی ہے۔ حضرت مخدوم علی احمد صاحب کلیر نی رنجی وہ شان کے پرنسپل پر نہ مار سکتے۔ آپ سی کا سلام ہو دیا ہے تو بڑی بات ہو اور حضرت نظام الدین محبوب الہی کے دربار میں وہ بھی وہاں وہاں کہ بادشاہ وقت کو شک ہو۔ اور وہ ان اپنے اپنے رنگ میں کامل۔ غرض کہ قدیق رنگ کے احکام جدا ہیں مگر تغیر و تبدل میں قدرتی رنگ نادر ہوتا ہے۔ بیشتر رجحان ماحول سے نمودار ہو کر غالب ہونا چاہتا ہے۔ بطریق تربیت غائبی قلب میں بھی معانی یہ نہیں لیکن جب اس کو مسک بنا کر عادت دلی جائے تو یہ رجحان تغیر کا خطرات ہے۔ خود اقرائے واسطے اور بالآخر قوم کے واسطے۔ دیندار کی کہ پرہیز میں غیبی رجحان پھیل سکتا ہے تو بالعموم کاہلی اور تن آسانی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اس رجحان کو روکنا اور پالنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس مسئلہ میں تنبیہ لکھی ہے۔

(اقتباس ملاحظہ فرمادہ اول النیر فی ص ۳۴۱)

۳۔ حقوق العباد | اسلام کا خاص زور حقوق العباد پر ہے۔ اسلام انسان کو گونا گوں تعلقات کے لئے تیار کرتا ہے۔ یہ رہبانیت کو تشبیہ کا مخالف ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ نہ صرف غلامت میں بلکہ جلالت میں بھی وجہ اتالی اتالی رہے۔ اسی لئے نماز باجماعت کا اجر تنہا نماز سے بدرجہا زیادہ ہے۔ حج و زکوٰۃ اور دیگر ارکان سے بھی یہی امر واضح ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان نہ صرف اپنے ذائقہ اور کمرے پر اپنے حقوق سے بھی بے مطلق اندوز ہو۔ اور معاشرتی زندگی ایسی بسر کرے جو فہم و ارادہ اور پُر رطوبت ہو۔ ساری اسلامی تعلیمات عملیت کی روح سے پُر ہیں۔ اسلامی

مبنی نہ ہو بلکہ اُسے اعلیٰ علم و کلمہ اور عمدہ صحت و قوت کا مالک ہونا چاہیئے چنانچہ ارشاد ہے۔ اَنِّیْ یُکُوْنُ لَکَ الْمُلْکُ عَلَیْنَا..... وَ زَادَ کَ بَسْطَہٗ فِی الْاَعْلَمِ وَالْجَنِّمِ (۱۲) ترجمہ: اللہ نے طاقت کو بادشاہ بنایا تو بنی اسرائیل نے کہا اس کو حکمرانی کا حق کیسے مل سکتا ہے حالانکہ ہم اس سے زیادہ حق ہیں اس کو تو مالی وسعت بھی نہیں جواب دیا۔ اللہ نے اس کو تمھارے مقابل میں منتخب کیا ہے۔ اور علم و عقل (جہالت میں زیادتی عطا کی ہے۔

اسلام میں بادشاہت اور ولایت میں تضاد نہیں۔ دینی آسمانی بادشاہت کے حصول کی خاطر دنیوی بادشاہت و حکومت سے دست بردار ہونا ضروری نہیں اسی طرح اس کے برعکس عمل نہ ہو۔ یعنی دنیوی جاہ و شہرت و حکومت کیلئے دین سے کنارہ کشی ضروری نہیں جو شخص بنی نوع انسان کی جس قدر زیادہ خدمت کرتا ہے۔ اتنا ہی وہ روحانی و دینی اعتبار میں ترقیاں حاصل کرتا ہے۔ لہذا حکومت و بادشاہت سے بڑھ کر خدمات کے مواقع کہاں نصیب ہو سکتے ہیں۔ البتہ صرف ایک نکتہ ملحوظ رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال کا جواب دینا ہے حکومتوں کے عروج و زوال کا سلسلہ عالم میں جاری ہے لیکن حقیقت اپنے مقام پر قائم ہے کہ قرآن فرماتا ہے۔ قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَکَ الْمُلْکُ... قَدِیْرٌ (۱۳) ترجمہ: کہہ لے اللہ تو ملک کا مالک ہے۔ جسے چاہتا ہے تو ملک و حکومت عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ خیر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے

حقیقی امن و نظم اس صیانت و حفاظت و سلامتی کے احساں پر موقوف ہوتا ہے جو بہترین انصاف کے ذریعہ قائم ہوا۔
۵۔ امن و نظم
 ترنی کرے اور وہ انصاف سچی شہادت کی رہنمائی میں عمل میں آئے لیکن افسوس ہے کہ

اہل بیت انسان اخلاص و ایمان کے تحت سعی کسب بال بچوں غریبوں یتیموں کی خدمت اور جہاد پر تکلف ہے۔ اور یہی اس کا وہ امتیاز و کرامت ہے جو ملانکہ کو حاصل نہیں اسی میں یمن کی بزرگی ہے لیکن لوگ اس کو بزرگی کی علامت نہیں سمجھتے ظلم کرتے جاتے ہیں اور عبادتیں کرتے جاتے ہیں حالانکہ ظلم و حق تلفی کے بعد سارے اطفال تلف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مہول باطن کی طرف کلمہ رجوع کیا ہے اور مہول ظاہر کے احکام زیادہ دینیہ میں سورہ منزل میں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَاَلْفًا... وَتَبْتَئِنَّا اِلَيْهِ جَمْعًا مَّا لَاحِظٌ ہو یعنی بے نیامی تم کو دن میں بہت کام (حقوق العباد) ادا کرنے ہیں۔ کم جاگو۔ سو بھی جاؤ۔ جب مہول ظاہر سے فارغ ہو جاؤ تو مہول باطن کی طرف رجوع کرو۔ فَاِذَا فَرَغْتَ فَاصْبِرْ اِنَّ (۱۳۱) لیکن اس تعلیم کے برخلاف دین کو بہانہ بنا کر تساہل و تغافل سے محض اپنے آرام کی خاطر بعض لوگ کسب حلال و خدمت اہل و عیال چھوڑ کر مہول باطن کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

۴۔ حکمران اور حکومت [قرآن قائد حکم اور حکومتی جماعت میں وہ خصوصیات دیکھنا چاہتا ہے جو بنی نوع انسان کی خوش حالی اور فائز الہالی کے ضامن ہوں۔ حکمران میں کچھ ہلکا و قار شان اور قناعت پسندی ضروری ہے۔ اس کو مشوریت کے ذریعہ عوام کا کامل اعتماد حاصل ہونا چاہیے اور اپنے فیصلوں اور روادوں کی عمل آوری کے لئے پختہ مستحکم عزم ضروری ہے۔ اسی طرح حکمران جماعت میں اعلیٰ اخلاق اور اچھے ذاتی خصوصیات ہونے چاہئیں اور خدا ترسی اور روحانی کلچر ضروری ہیں۔ ان کی حکومت باہمی مشورہ کے ذریعہ ہو اور فیاضی اور رعایا پروری ان کا شعار ہو۔ حکم ہے شَاوْزْہُمْ فِی الْاَمْرِ (۲۵) اَمْرُہُمْ شُوْرٰی بَيْنَہُمْ (۲۵)۔]

رہا صدر حکومت کا سوال۔ وہ توارث یا امارت و دولت کا زناد یا سر

و اشاعت اسلام کریں، دشمنوں کے حملہ یا ظلم کی شکل میں سپاہیوں کی طرح مردانہ وار اپنی مدافعت کریں۔ اگر ممکن ہو تو جس حد تک لازمی اور ضروری ہو موثر اقدام بھی کریں لیکن کبھی حد سے تجاوز نہ کریں۔ ارشاد ہے۔ **وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقِتَالِ** **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ السَّيْنُ يَلَهُ** (پڑ) ترجمہ: فتنہ (کسی قسم کے نسلی، وطنی،سانی، مذہبی اختلاف کی بنا پر ستانا) قتل سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اُن سے اس حد تک لڑو کہ فتنہ (فسادِ عقیدہ) ختم ہو جائے اور دینِ خالص اللہ کے لئے ہو جائے۔

معاشرتی تعلقات میں اسلام ہمیشہ دوستی، خیر خیرات، عفو و کرم پر زور دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی انسانی فطرت کے تنوع کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اور انفرادی طبائع کا ضروری پاس لحاظ رکھتا ہے۔ اسلام اعتدال کا قائل ہے۔ وہ فطری جذبات کو فتنہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا یا جذبات کو دبلنے کی ہمت انفرادی نہیں کرتا۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ حقیقت پسندی کی روشنی میں نصورت قائم ہو۔ اور ہم محض خیالی دنیا میں نہ رہیں مطلب یہ کہ زندگی کی مشکلات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو آسان بنایا جائے۔ ارشاد ہے۔ **بُرَأَىٰ كَابِدْلَهٗ بَهْلَآئِیْ سَے اَدُوُّو دُشْمَنِیْ وَ لَیْ دُوسْتِیْ** **بَنَیَّ اَیَّامَیْ** (۲۴) **وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ** (۲۵) یعنی جو اپنے غصہ پر قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں ایسے محسن ہیں اور محبت رکھتا ہے۔ **وَ حَزَّاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا... عَزَمَ الْأُمُورَ** (۲۵) ترجمہ: بُرائی کا بدلہ اُس جیسی بُرائی (سزا) ہے پس جو معاف کرے اور صلح کرے تو اللہ کے پاس اس کا اجر ہے مظلوم ہونے کے بعد جو اپنی مدافعت کرتا ہے اس پر کوئی الزام نہیں۔ پھر ارشاد ہے۔: جو صبر کرے اور معاف کرے یہ ہمت و عزیمت کے کاموں سے ہے۔ (۲۵)

آج کل کی معاشرتی بے چینیوں اور پریشانیوں بالواسطہ یا بلاواسطہ ناکافی، نااہل انصاف کی وجہ سے پیدا ہیں جس کی گرفت گوناگوں لمحوں کی وجہ سے دوسری پڑتی جا رہی ہے۔ اسلام کے احکام اس بارے میں بہت سخت اور تھپسی ہیں۔ قرآن کے لحاظ سے انصاف کے معاملہ میں کسی محبت، ہمدردی، خوف، تائید، رحم و کرم کے عمل دخل کی اجازت نہیں چاہے فریق متعلق کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ پھر حکم ہے کہ گواہ کو سچی شہادت دینے میں پس و پیش نہ کرنا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا الشُّهَدَاءَ إِلَّا إِنْ كُنْتُمْ عَالِمِينَ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكُمْ وَتَكُونُوا شَرَكًا لِلَّذِينَ ابْتَدَؤُا (۲۸) ترجمہ: کسی قوم کی دشمنی یا نفرت اس کا باعث نہ بنے کہ تم ان کے ساتھ صلہ و انصاف نہ کرو۔ عدل کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر ارشاد ہے: اے ایمان والو۔ انصاف کے قائم رکھنے والے اور اللہ کے لئے سچی گواہی دینے والے بنو۔ چاہے یہ شہادت تمہارے ہی خلاف پڑے یا تمہارے والدین کے یا اقرباء کے چاہے فریق اسیر ہو یا غریب (۲۹)۔

لیکن پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ فساد کا منع تو بددیانتی اور شر و شرارت ہے۔ یہ دونوں مومن پر حرام ہیں۔ ہمارے خوف و امید کا مرجع ذات باری ہو تاکہ ہم اس دنیا کی ترغیبات و تحریصات میں متعلق متوازن رہیں اور ہماری خیر خواہی اور نیکیاں اللہ کی ہمت افزائی ہو۔ حکم ہے۔ وَلَا تَقْسِدُوا رِزْقِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (۳۰) آجسٹو (۲۸) یعنی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ احسان کرو۔

۶۔ جنگ و جہاد | امن کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جنگ کا امکان لگا رہتا ہے۔ چونکہ اسلام لازمی طور پر حقیقی عملی اور اثباتی مذہب ہے وہ ناگہانی واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے اس نے مسلمانوں کے لئے فوجی ضبط کے قوانین و قواعد مرتب کئے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ مسلمان تبلیغ

نفرت و کراہت لازم ہے تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ ارشاد ہے: مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اٰمَانٍ اِلَآ اِنَّهٗ اَتَى الْاَمَنَ اَوْ كَلْبَةً مِّنْ مَّطْلُوعٍ بِالْاَيْمَانِ وَلٰكِنْ مِّنْ شَرِّحِ اِنَّ الْكُفْرَ جُنْدًا يَّعْلِيْكُمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ (۱۴) یعنی ایمان پر قائم رہ کر کراہت قلبی کے ساتھ مجبوراً عمل کرنا پڑے تو مضائقہ نہیں لیکن اگر اس کا سینہ کفر کے لئے کھل جائے اور اس میں مشرت حاصل کرے تو غضب الہی کا موجب ہو گا۔ اور اگر کافروں سے دوستی کر کے ان سے محبت قلبی دکھائے اور دین و ایمان میں قلب کو متاثر کر لے تو قرآن نے کہہ دیا۔ تم ان کافروں میں شمار ہو جاؤ گے۔ وَمَنْ يَتَّخِذْ اٰلِهَةً مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِّنْهُمْ لَوَ كَا عجب معاملہ ہے کہ آج کل اکثر عوام تو قدرت الہی اور سب سے معاملہ کر رہے ہیں لیکن بعض علماء اسباب میں گھر کر مایوس ہیں کہ اب سر رکھ دینے کے سوا چارہ نہیں۔ اصولاً خواص میں عزیمت ہونی چاہیئے۔ اور عوام میں رخصت کہ وہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا اول سے بد عملی اور ظلم سے نفرت و کراہت لازمی ہے یہ لوگ ترفع و ترفع کے لئے مدامت فی الدین پکڑا کر آئے ہیں جو ناپسندیدہ ہے کسی صورت میں کوئی کام دین و ایمان کے خلاف نہ ہو۔ اگر دین پر زور پڑے یا ترک دین کی فرمائش کی جائے تو مومنین آمادہ نہیں ہو سکتے چاہے جان ہی جائے۔ اہل عزیمت ائمہ نے اسلامی سلاطین تک کی ملازمت قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور جلیں بھگتیں یہ اپنا اپنا حوصلہ ہے۔ عوام کو عزیمت پر مجبور کرنا مناسب نہیں۔ وہ رخصت کے تحت عمل کر سکتے ہیں۔

۸۔ نوکروں سے سلوک | اسلام نے نوکروں کے ساتھ انصاف کا حکم دیا، ان کے معاملہ میں حکماً نہ اندازنا سب نہیں۔ نوکر

سے بقدر مہنا سب کام میں فیصل جانیں کہ ہمیں مالک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک منٹ میں خادم کو مخدوم بنا سکتا ہے۔ حضرت عمرؓ فلسطین کے سفر میں کچھ دور اپنے غلام

محمول بالا آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی نرمی سے اور پھر قوت و اثر سے اسلام انسان کو سوچ اعلیٰ، عفو و کرم کا شوق دلاتا ہے۔ مگر اس سے ان صفات کا اظہار ممکن نہ ہو تو عمومی انتقام کو مناسب حدود میں رکھتے ہوئے پورے کٹر بول کی کوشش جاری رکھنا اسے لازم ہے جو خصم میں کوئی معمولی بات نہیں۔ اس قسم کے ذریعہ انصاف و سلوک کی قدر صرف کھلاڑی بہادری و لوگ ہی کر سکتے ہیں۔

مزید ارشاد ہے: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ... لَكُمْ حَذَرٌ لِلْصَّابِرِينَ (۱۲۴) ترجمہ: اگر تم بدلہ لو تو انسان ہی لو جتنا نقصان تم کو پہنچایا گیا لیکن اگر صبر کرو تو صابریں کے لئے یہ بہت بہتر ہے۔ کس سے ثابت ہوتا ہے کہ صبر کا مقام انتقام کی قوت اور عمل کی مناسبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کو بزدلی یا بے بسی سے ہتیار ڈالنے کے ساتھ خلط ملط نہ کرنا چاہیئے۔ صرف وہی لوگ صبر و عفو کی نیکی کا دعویٰ کر سکتے ہیں جنہیں پورے انتقام کی قدرت اور مواقع حاصل ہوں۔ بہر حال ہر شخص کو اپنی سادگت کے لئے تیار ہونا چاہیئے۔ پھر بھی انسان کو چاہیئے کہ وہ کتنا ہی قوی طاقتور ہو، شرف و فاد اور ظلم و زیادتی سے بچے۔

قرآن میں عزیمت و خصمت دونوں کی تعلیم ہے عزیمت والے کہ ہوتے ہیں جو بنائے نہیں

۴۔ عزیمت و خصمت

جنتے بلکہ ان کا مضبوط و مستحکم غیر متزلزل ارادہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اس کی مکمل جھلک اولو العزم رسل، انبیاء، اولیاء میں بدرجہ اتم نظر آتی ہے محض کسی فام کی خانہ پیری سے ایسی جماعت بن نہیں سکتی۔ اسلام ایک فطری عملی مذہب ہے۔ ایمان ہی ایسی سپریم جو ہر نازک عمل پر، ہر وار سے محفوظ رکھتی ہے چنانچہ عزت و اجازت میں اتنی بڑی گنجائش ہے کہ اگر کسی مسلمان پر احکام اسلامی کے خلاف عمل کرنے کے لئے جبر کیا جائے تو معذوری ہے۔ لیکن کم از کم دل سے اس علم و عمل سے

موافقین بن گئے۔ اور ہم نوٹے فی صد و دس سے کامیاب ہوئے بغیرت کے ساتھ اگر اللہ کے تقویٰ کر دیں تو اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ دعوت وغیرہ سے رام کرنا نیچے کے علم والوں کا کام ہے۔ ہر عمل کی گفتگو عطلہ ہے مشہور قول ہے کہ ابراہیم کی نیکیاں معقر بن کی برائیاں ہوتی ہیں۔

۱۔ رائے کا اصول | کسی کئے متعلق رائے قائم کرنے کا اصول یہ ہے کہ اپنی حد تک نیک نیت میں بغض و عناد سے بچیں۔

واقعات کی نشوونما میں جن ظن کے ساتھ رائے قائم کریں۔ اس کے باوجود ہمارے ہونے کے ہماری رائے صحیح ہے۔ اجتہاد ہی غلطی ممکن ہے جب کبھی مشورہ دین تو نیک نیت کے تحت دیں۔ اس میں اپنی غرض شامل نہ ہو۔ اچھی رائے قائم کرنے میں صریح نہیں لیکن خراب رائے قائم کرنے میں احتیاط لازم ہے۔

اپنی رائے یا ارادہ کو کسی پر عائد کرنا مناسب نہیں البتہ اشارہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے اقتضاء کے تحت ہماری رائے کے خلاف بھی کریں تو حفاظت الہی حاصل ہو کر خیر ہو جاتا ہے۔ اچھا نتیجہ دیکھ کر سب کو حیرت ہوتی ہے۔ کیا معلوم کہ ہم جسے علانیہ اچھی رائے سمجھ رہے ہیں، میسٹر (پوشیدہ طور پر) اس میں کیا پردے پڑے ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مادیویت کے سوا اور مناسب نہیں۔ کسی کی نیت کے علم کا دعویٰ کرنا مناسب نہیں۔ اکابر کے کسی عمل پر ان کو برا نہیں کہہ سکتے۔ البتہ جب تحقیق ہو تو خطا یا غلط کہہ سکتے ہیں۔

۱۱۔ سلام کا اصول | آج کل اکثر عہدہ دار سلام کے اشتغال کے مرض میں مبتلا ہیں۔ سلام کے متوقع بہتے ہیں۔ سلام کا ایک اصول

ہے۔ آنے والے کا فرض ہے کہ وہ سلام کرے چاہے وہ افسر بالائی کیوں نہ ہو اس عام نیاز مندی کو تو چھوڑ ہی دو کہ لوگ اسلام تو پوچھا، جو تے کی پالش تنگ کر دیتے ہیں۔

کو اونٹ پر بٹھاتے تو کچھ دور خود بیٹھتے۔ یہ تکلف نہ تھا۔ بلکہ واقعہ کا اظہار تھا اور شکر و خشیت کا مقام تھا۔ اس لئے سادات برتتے تھے۔

۹۔ مقبولیت اور وصال

فرمایا: مقبولیت اور ہر دل عزیز ہی بہت بڑی بات نہیں۔ یہ کسی کے اچھے علم و عمل کی دلیل نہیں۔ نبیت مقدم ہے۔ نیک نبیت اور بد نبیت دو فعل ہر دل عزیز ہو سکتے ہیں۔ بلکہ نیک نبیت بعض وقت زیادہ ہر دل عزیز نہیں ہوتا۔ فراسبت مومن کے معنی یہ ہیں کہ ابتدائی آثار ہی سے اندازہ کر کے قنوط ہو جائے۔ ورنہ نتائج ظاہر ہونے کے بعد احتیاط کا سوال کہاں۔ ہر دل عزیز کی کوشش نیچے مرتبے والوں کے لئے مناسب ہے۔ بڑے مرتبے والوں کے لئے مناسب نہیں۔ اس میں تعینات کی طرف متوجہ ہو کر خوش خلقیاں دکھانی پڑتی ہیں۔ وہ خلق ہی کیا جو غرض پر مبنی ہو۔ اس میں ذمہ داری اپنے ہر ہمتی ہے۔ رضائے حق پر نظر رکھ کر مقبولیت سے بے نیاز نہ رہیں۔ اس کے باوجود جو ہر دل عزیز ہی حاصل ہوگی اس میں حفاظت الہی ہوگی۔ اس علم کے بعد بڑے بڑے موقعوں پر منتقلے حق کے تحت میں نے بے رنجی برتی۔ اللہ نے کامیابی، ہر دل عزیز عطا فرمائی۔

علی گڑھ یونین کی صدارت بڑا اعزاز تھا۔ میرزا نام بھی تجویز ہوا۔ میں خاص کوشش تماشائی تھا۔ دوسری طرف سے خوب دھڑکیں کوششیں تھیں۔ ہمیں مغرور سمجھا جانے لگا۔ دور و قبل بعض نے پوچھا، آپ انتخاب کے لئے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ بے تعلقی برتتے ہیں۔ میں نے کہا، سچ ہے۔ میں نے ایک ہفتہ سے اس لئے ملنا چھوڑ دیا ہے کہ کسی کی رائے کو متاثر نہ کروں۔ اسلامی آداب کے لحاظ سے آزادانہ دیا متدارانہ، وصال (رائے) سے صدر بننا چاہیئے۔ غرض کی خاطر اخلاق دکھانا محبوب ہے۔ اللہ کی شان۔ اہل کا ایسا رد و عمل ہوا کہ سارے مخالفین،

لیکن جذباتی میں سوچ کی ضرورت نہیں کیونکہ جذبہ کا تعلق قلب سے ہے۔ حضرت خواجہ نقشبندؒ فرماتے ہیں۔ انسان جذبہ کے ذریعہ ایک کھنڈ میں کہیں سے کہیں ترقی کر جاتا ہے لیکن محض جذبہ سے کام نہیں چلتا۔ علم اور جذبہ لازم و ملزوم ہیں۔ جذبہ کا مرتبہ علم کے بعد ہے۔ جذبہ کی مثال آگن کی سی ہے۔ آگن کو اسٹارٹ کرتے چھوڑ دیں تو کھمبلی گر کر یا ٹنگر کر تباہ ہو جائے گا۔ راستہ کا علم ہو اور راستہ پر چلا کر کام لیتے ہیں تو کام نکلے گا۔ مقصود پورا ہو گا۔

نفسیات کا مسئلہ ہے کہ صرف موقع پر جذبہ کا استعمال ہو۔ جذبات کو نہ روکیں ورنہ دل و دماغ اور اعصاب پر برا بار پڑتا ہے۔ انبیاء کی تعلیم کی خصوصیت یہ تھی ہے کہ علم اور جذبہ دونوں سے کام لیتے ہیں یعنی دماغ اور قلب سے عمدہ زور داتیز موٹر اچھے شو فر کے قابو میں رہتی ہے۔ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (اچھے غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے) کے تحت انبیاء ایسے انسان تیار کرتے ہیں جو جذبات پر اچھا قابو رکھتے ہیں۔ لطیف اور اعلیٰ جذبات اگر بیکار نہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ اس لئے موٹر کی بیٹری کو روز چارج کرتے رہیں تاکہ خراب نہ ہو۔ تکبر، نعت، درود شریف وغیرہ جذبات کی چیزیں ہیں۔ ان کے ذریعہ قلوب کو گونا گونا رہیں۔ علم صحیح سے جذبات کو چلا دے گا ان سے کام لیں۔

۳۔ بچوں کی تربیت | چھوٹے طالب علموں کی ایک پٹائی آئی۔ فرمایا ہم کو اللہ نے تین چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ جسم، دماغ

دل۔ قدرت کا منشا یہ ہے کہ ہم ان تینوں کو ورزش دے کر قوی کریں جسم کی ورزش ایسی ہو کہ تمام اعضا سٹیل قوی ہو جائیں۔ نہ یہ کہ ہاتھ مضبوط لیکن ٹانگیں کمزور۔ ہم بچپن میں ورزش کرتے۔ بالی، فٹ بال، کرکٹ کھیلتے تھے۔ علی گڑھ کے جانوروں میں علی الصبیح کورے مشکوں کا سہرہ پانی نہانے کے مقابلے کرتے کہ جھینک بھی آئے۔

دائرسائے لارڈ ویول عثمانیہ یونیورسٹی دیکھنے کے لئے آئے ہیں جس مقام پر گھر تھا وہ ان کے راستہ سے علاحدہ اور دور تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو میری طرف آئے اور خود سلام کیا اور گفتگو کی۔ اگر کوئی افسر ہم سے گھر پر ملنے کے لئے آئے تو اس کا فرض ہے کہ خود سلام کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر افسر و ماتحت کی مدد بیٹھ ہو جائے، اچانک ملیں تو ماتحت سلام کرے گا۔ ماتحت اگر افسر سے ملنے جائے اور وہ ڈیوٹی پر ہو تو ماتحت کا فرض ہے کہ سلام کرے۔ نہ یہ کہ وہ کہیں بھی بیٹھا ہو تو اس کے پیچھے سلام کو جائے۔ اگر کسی میں غور ہو اور وہ سلام کا منتظر ہو تو ویسے کو سلام کرنا گویا اس کے نفس کو غذا دینا ہے۔ ایسے کو سلام مناسب نہیں۔ اگر مسادات بے تعلقی ہو تو کسی کی طرف سے بھی سلام کے اقدام میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر برتری اور خصوصاً جماعتی برتری کا معاملہ آ پڑے تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی خاطر سلام میں تقدیم نہ کرے۔

۱۲۔ جذبہ کی تربیت | عام جلسوں میں جہاں ذہنیت کے مباح مختلف ہوں

تقریر کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی ذہنیت کا لحاظ کر کے تقریر کریں تو کہتے ہیں بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ اعلیٰ ذہنیت کے مطابق کریں تو کہتے ہیں۔ بہت اعلیٰ باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں۔ اللہ کا فضل ہو تو مضمون ایسا آتا ہے کہ سب سمجھتے ہیں اور سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیش آتا ہے کہ مضمون علمی ہو یا جذباتی۔ اگر مضمون علمی ہو جذباتی نہ ہو تو بھی مناسب نہیں۔ مثلاً علم کے دائرہ میں کسی نے فنی لحاظ سے اعلیٰ درجہ کی موزیکی ایکم بنادی لیکن لوگ سڑک پر چلتی دھڑکی موزیکھنا چاہتے ہیں محض علم کافی نہیں۔ قرآن میں آمَنُوا وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ کے کلمات کثرت سے آئے ہیں۔ یعنی علم کے ساتھ عمل پر زور دیا جاتا ہے علمی مضمون میں سوچنے کی ضرورت پڑتی ہو

استاد کی انفرادی توجہ ممکن نہیں۔ بڑی شخصیتیں اسکول کے باہر کی مصروفیات میں جتنی ہیں۔

استاد میں محبت اور بے تکلفی ضروری ہیں لیکن اس کی ناراضی سے سبب
ڈرتے رہیں تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے۔ خصوصاً کئی محفل میں ہر شخص اتنا بے تکلف ہوتا کہ
اپنے راز بیان کر دیتا لیکن ساتھ ہی ادب و رعب کا یہ عالم کہ گویا اہل مجلس کے سر پر
پرندے بیٹھے ہیں۔ اسی لئے دین کا اصول ہے۔ **اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَا۔**
(ایمان، خوف و رجاء کے درمیان ہوتا ہے) اولیاء اللہ کی کامیابی کا بھی یہی راز ہے
بچہ کو آزادی اور ذمہ داری ملنی چاہیے۔ آزادی نہ ہو تو روح مردہ ہو جائے گی۔ اور
ذمہ داری نہ ہو تو ضبط غائب۔ استاد میں حکمت و فراست ہو تو آگ، زہر اور شر سے
بھی خیر کا کام لیا جاسکتا ہے۔ اللہ نے کوئی صفت کوئی چیز بے کار نہیں پیدا کی۔
البتہ اس کے جائے استعمال سے خیر و شر پیدا ہوتے ہیں۔

۱۵۔ محبت کی اہمیت

بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے ان کی محبتوں سے مانوس ہوں۔ متوجش نہ ہوں۔
جوان لڑکی کا جوان لڑکی کے ساتھ تنہائی میں مل کر بیٹھنا بھی مناسب نہیں صحبت
کی بڑی اہمیت ہے۔ بڑی محبت نہ رہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ ہم صحیح دائر میں مہربانی
سے متاثر نہ ہوں گے۔ قرآن میں ہے۔ صادق بندوں کی صحبت میں رہو اور جاہلوں
سے پرہیز کرو۔ بڑی صحبت میں عقل نہیں چل سکتی عقل قلب کے تابع ہے اور قلب
کا ایک سگندہ میوہ دوسرے نہیں۔ اسی لئے دینا لا تدرع قلوبنا کہنا پڑتا ہے۔

والوں کی صحبت اختیار کریں تو ان کا علم و فضل و عقل کام نہیں آتے۔ جتنا ہو ملے

فصل ہفتم

قولِ طیب

۳۳۵

کے ساتھ جمع الی الخلق رہے اور حقوق اللہ کے لئے توفیق العباد کی ادائیگی میں مشغول رہے عورتوں میں حضرت مریم بھی بڑے مرتبے والی تھیں لیکن ان میں ولایت کی شان تھی۔ وہ مکہ میں بیٹھی اللہ اللہ کرتیں وہیں غیب سے کھانا آجاتا۔ بڑے کشف و کرامات تھے احوال تھے لیکن حضرت فاطمہؑ کی ذاتِ مبارک میں بہت رسالت کی جامعیت تھی کہ جذب و صحو سناٹا تھے مطلب یہ کہ عبادات کے ساتھ ساتھ صبح سے شام تک میاں کے حقوق بال بچوں کی خدمت میں لگی رہتیں۔ حتیٰ کہ حضرت علیؑ کے فرمانے پر حضورؐ سے ایک خادمہ مانگی تو وہ بھی دینا سنا سب نہیں سمجھا گیا۔ چونکہ منشا نسبت الی الخلق اور حقوق العباد کو پورا کرنا تھا۔ اسی جامعیت کی وجہ سے آپؐ کا مرتبہ بلند ہے۔

لوگوں کو نہیں معلوم کہ حقوق العباد کی ادائیگی کتنی بڑی نعمت ہے نسبت رسالت کے تحت اگر یہ میاں گھر کے کام کاج میاں کی خدمت اور بچوں کی پرورش کریں تو اسی میں ولایت غوثیت قطبیت سب مل سکتی ہے۔ یہ درجات زیادہ عبادات (نماز روزہ زل) سے نہیں ملنے، اگرچہ عبادات بھی اپنی جگہ مرتبہ رکھتی ہیں لیکن حقوق العباد کے ساتھ تھوڑی عبادت بھی کی جائے تو بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لئے سورہ مزل میں حقوق العباد پر بیت زودیا گیا ہے رسول اللہؐ کی زندگی کیا تھی۔ اللہ کے حکم و علم کے تحت مخلوق کے حقوق ادا کرنا۔

بی بی! دیکھو دین دنیا، دن رات دو دو چیزیں ہیں۔ ربنا آیتنا کی دعا میں دین دنیا کی بھلائی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ نرازد کے دونوں پڑے برابر ہونا کمال ہے ورنہ ضعیف ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دو آکھ، دو ہاتھ، دو پردے دیے ہیں۔ اگر صرف ایک ہاتھ، ایک پیر رہے تو کمال نہیں، نقص ہے اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ چلانا چاہئے۔ دن کو دین سمجھو تو رات کو دنیا۔ یا جیسا بھی بہر حال دونوں بھی اپنی جگہ ضروری ہیں۔ ان کا توازن بڑی چیز ہے۔ اللہ نصیب کرے۔

میں۔ اسی طرح بری صحبت میں لاعلمی میں نہ جانی، قلبی اور مادی جراثیم داخل ہو جا
ہیں جو نکالے نہیں سکتے۔ اور صحبتِ بد کا اثر صورت، صحت، دولت اور قلب پر پڑ جا
ہے۔ یا تو اپنی نیک فطرت اور انتقامت، پرانا اطمینان ہو کہ بری صحبت سے خود
متاثر نہ ہوں۔ خواہ ہم دوسروں کو متاثر کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم دوسروں کو متاثر کر گئے
تو توڑ مٹی فوراً ورنہ صحبت بے فائدہ ہے۔ البتہ جب کبھی واقعی ضرورت پیش آئے
تو اچھوں پر دیکھ سکیں۔ مل سکتے ہیں جس طرح ڈاکٹر مریموں کے علاج کے لئے آرا
کے پاس آئے جلتے ہیں۔

مشہور مقولہ ہے۔ دولت گئی تو کچھ نہیں کیا۔ صحت گئی تو کچھ کیا۔ لیکن اخلاق
(ایمان) گیا تو سب کچھ گیا۔ زندگی کا اعلیٰ مقصود ایمان ہے جس میں حقیقی عزت و
صحت و دولت کا مقصود بھی مومن کے لئے ایمان ہی ہے۔ لہذا عزت طلبی مومن کی
حق کے تحت اور دنیا دار کی نفس کے تحت ہوتی ہے۔

۱۶۔ حضرت خاتونِ جنتؓ کا نمونہ | ایک دن میری بیویوں فرود میں آئیں
حضرت نے فرمایا۔ ہمارے لئے رسول اللہؐ

اور ان کی اولاد نمونہ ہیں۔ تمام اولیاء کا متفقہ مقولہ ہے کہ جو وقتیں کسی دربار میں نہ
نہ ہوں وہ صرف حضرت خاتونِ جنتؓ کے دربار میں ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں نسبتوں
کا ہجوم ہے۔ حضرت خاتونِ جنتؓ عورتوں کی سردار اور ان کے لئے بہترین نمونہ
عمل میں جتنی کہ حضورؐ نے فرمایا۔ فاطمہؓ میرے جگر کا ٹکڑا ہے گویا پٹا نے حضورؐ کی ساری
تعلیم کو جذب کیا اور نمونہ بنیں۔

اللہ کے خاص بندے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تحت ولایت۔ ایک تحت
رسالت۔ تحت ولایت کی نشان یہ کہ جذب ہو کر بندہ صرف اللہ کے ساتھ مشغول رہے
جس میں کشف و کلمات کا خوب ظہور ہوتا ہے۔ تحت رسالت کی شان یہ کہ نسبت حق

جماعتِ کبیرہ ان فاطمہؑ کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس کا افتتاح حضرت کی اہلیہ محترمہ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس کی معتقد فردوس فاطمہ اور نائب معتدائیس فاطمہ نہیں۔ اس تحریک کا مقصد اللہ، رسول اللہ، اولیاء اللہ کی محبت اور بالخصوص پیسیدوں میں حضرت خاتونِ جنتؑ کی محبت اور آپ کی سیرت کی پیروی کرنے کا شوق پیدا کرنا ہے کہ عورتوں کے لئے انتہائی سعادت یہی ہے کہ حضرت خاتونِ جنتؑ کی بانیوں میں ان کا شمار ہو جائے۔

مترّج تسلیم حاصل بتول رضی مادرالرائسۃ کامل بتول رضی
اللہ کے فضل سے اس کے جلے جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو قیامت تک قائم و دائم رکھے نیز عالم اسلام کے ہر شہر ہر قریہ میں اس کی شاخیں قائم ہوں۔ اور نعت و منقبت اور سیرت فاطمہؑ کے ذریعہ یہاں اپنا ایمان تازہ اور قوی کریں۔ (آمین)

(۱۸) لڑکی کی نسل | حضرت کی کوئی اولادِ نرینہ زندہ نہیں رہی۔ صرف تین صاحبزادیاں ہیں۔ اقبال فاطمہ صاحبہ کبیرہ فاطمہ صاحبہ اور رشید فاطمہ صاحبہ۔ ماشاء اللہ تینوں صاحبِ اولاد، خوش حال ہیں۔ ایک لڑ فرمایا۔ مجھے اپنی لڑکیاں اتنی عزیز ہیں کہ ایک سکھ کے لئے اولادِ نرینہ کی حسرت دل میں نہیں آئی۔ بلکہ ہمیشہ شکر کیا کہ مجھے حضورِ نورؐ کی طرح صرف لڑکیاں ہیں۔ انبیاؑ نبویؐ کا یہ شیخ مجھے تندرۃ عطا ہوا جس طرح حضورؐ کا فیض عالم میں صرف لڑکی سے پھیلا۔ اور حضورؐ نے فرما دیا کہ اپنی اولاد فرمایا اور سمجھا، اسی طرح فیضانِ محمدؐ کے طفیل میں توقع ہے کہ میری اولاد لڑکیوں کے ذریعہ پھیلے گی۔ یہ ایک جاہلانہ خیال ہے کہ لڑکے کی نسل اپنی سمجھی جاتی ہے۔ اور لڑکی کی نسل اپنی نہیں سمجھتے عوام کا تو کیا ذکر بعض خواص اب بھی آیام جاہلیت کی طرح لڑکیوں کی ولادت پر سوخ و اسوس کرتے ہیں۔

یاد رکھو۔ صبح سے شام تک کہیں عجی رہو، لیکن اپنا بسیرہ اور مقام حضرت خاتونِ جنتؑ کے قدم پر رہنا چاہیے۔ یعنی ان کی دامن بندھی سب سے حضور اور آپ کیلئے حکمران بنائے تھے جس سے آپ کا مرتبہ و مقام سمجھ میں آتا ہے۔ تم دونوں جب جی چاہے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص و کوثر اور درود پڑھ کر کبھی حضرت خاتونِ جنتؑ، کبھی پنجتن پاکؑ، کبھی حضرت غوثِ اعظمؑ کو، یا جس سے بھی اپنا ربط ہو ایصالِ ثواب کیا کرو۔ کتنا ہی بہتر رکھاؤ، پہنو، اور کھو، لیکن حضرت سیدہؑ کی محبت میں ان کے فقر و فاقہ کا ذوق ضروری ہے۔ ان کے خیال سے دل میں ٹپ ہونی چاہیے۔ پوپیندر کے کیڑوں سے محبت چاہیے۔ اسی کو کبھی ترانہ و بانس۔ رنجِ نعلِ لڑکیوں کا کیا حال ہے۔ سالی پاؤں لپٹ سک میں نباہیں۔ بناؤ شکھار کے ذریعہ عظمت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اصل میں غنا ضروری ہے حضرت سیدہؑ کی باندیاں بنو۔ نوشیروانی بن جاوگی شیریں بنتی کے بعد بہت لباس مہوں یا کم، دلِ نوشیر (عقی) رہے گا۔

بعض لوگ طلبِ دعا و لایست کی طرف زیادہ مائل رہتے ہیں۔ ان کا مقام الگ ہے چنانچہ بعض بزرگوں نے عمر بھر شادی نہیں کی عبادات میں غرق رہے لیکن محض نماز روزہ کی عبادتوں میں لگے رہنا ایک پلڑے سے غافل رہنا ہے۔ جو نقص ہے اور تمنا کے الہی کے خلاف ہے۔ لہذا ہمارے لئے پناہ نسبت رسالت میں ہے جسکی اتباع کا بہترین نمونہ حضرت خاتونِ جنتؑ، حضرت خدیجہؑ اور حضرت عائشہؑ ہیں۔ دوسرے بھی ہمارے سزاگوار ہیں۔ واجبِ تعظیم ہیں لیکن حضرت خاتونِ جنتؑ کا اسوہ حسنہ، عورتوں کے لئے واجبِ تعمیل ہے۔

۱۳۷۲ھ میں بتایا کہ ۳۰ رمضان المبارک

(۱۷) جماعتِ کبیرہ ان قاطرہ

جو حضرت سیدہ خاتونِ جنتؑ کے وصال کی تاریخ ہے، حضرت کی تحریک پر اس ناچیز کے غریب خانہ، واقع دیر کورہ، حیدر آباد پر

(۲۰) شادی

فرمایا۔ شادی کے معاملہ میں صحت و اخلاق (دین) دو چیزیں دیکھنی چاہئیں، نہ کہ دولت و جہیز۔ حضور کا عمل حضرت خاتونِ جنت کی شادی میں کیا تھا۔ بڑے بڑے سرداروں کے پیام تھے، لیکن حضرت علیؑ کے پاس فقر و فاقہ تھا۔ حضرت نے فرمایا۔ اگرچہ امیرِ پیام دے، مگر میں لیکن علیؑ بہتر انسان ہے۔ آج کل لوگ دولہا دلہن کو ان کے اوصاف ذاتی اور اقدار انسانی کے لحاظ سے نہیں چاہتے۔ مگر انسانیت نقطہ نظر والا لڑکا لڑکی میں تو معاشی گھریلو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ ہاں اگر انسانیت کے ساتھ عہدہ دولت بھی ہو تو، مرنے پر سہاگہ ہے۔ ورنہ انسانیت اور دین و اخلاق رکھنے والا غریب امیر سے بہتر ہے۔

(۲۱) تعددِ ازدواج

ایک صاحب نے کہا، قرآن میں تعددِ ازدواج کی اجازت ہے۔ فرمایا۔ اصول یا درکھو۔ اسلام تقویٰ کا مذہب ہے، نفسانیت و عیاشی کا نہیں۔ اس میں شک نہیں، اسلام نے عدل کی خاص شرائط کے ساتھ چار شادیوں تک کی اجازت دی ہے، لیکن حکم نہیں کیا ہے۔ اجازت اور حکم میں بہت فرق ہے۔ اسلام دنیا کے سب انسانوں کے لئے نیک و نیکو ہے۔ اس لئے ہر ملک کے حالات کا لحاظ ضروری تھا۔ مثلاً عرب، عراق، شام وغیرہ میں خالص کھجور کھانے سے بہت خوں بنتا ہے اور منی تقاضے بہت قوی ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود وہاں بھی لوگ عموماً ایک شادی سے زیادہ نہیں کرتے۔ شاذ و نادر ہی زیادہ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں تو خون نہیں کمزوری ہلائی۔ ایک عورت کے حقوق اور اگرناستھلی اس کے باوجود محض عیاشی کی خاطر، دودھ چار چار بویا لوگ کرنا چاہتے ہیں اور قرآن سے جواز نکالنا چاہتے ہیں۔ یہی نفسانیت کے تحت قرآن سے سند لینے کی بجائے جاکوشش بڑا گناہ ہے۔ گویا مسجد میں بھی کرنا لڑ

بلکہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ لڑکیاں بھی غلط خیالی سے ایسا احساس رکھتی ہیں اور
رسمِ اجنبیت برتی ہیں۔ حالانکہ لڑکیوں کا مقدمہ راث میں رکھا ہے۔ حدیثِ شرم
ہے جس کی تین لڑکیاں ہوں اعداں کو محبت سے پلے اس کے لئے جنتِ لاجب ہے
(۱۹) لڑکیوں کی تعلیم | تعلیم نسوان کے متعلق فرمایا۔ لڑکیوں کو اور بالخصوص

کی خفایاں سکول بھی جتنا قطعاً مناسب ہے۔ اسکولوں کی فضا بہت مبہم ہے۔
سب سمجھنے والے دعوے میں مبتلا ہیں۔ دیدہ و دانستہ سب برائیوں کو گوارا کرتے
ہیں۔ اسکولوں میں انسانیت و اخلاق کی تعلیم نہیں ملتی۔ نہ پردہ ہے نہ شرم و حیا
نہ اسلامی پردہ پوشی ہے بس نمود و نمائش ہے دورِ زمینت و لباسِ کارِ ظاہرہ۔ غاذہ
پوڈر، لپ اسٹک، ناخن، رنگ، فلمی گلے گانا اور فلامسار کا ڈیس۔ بڑا گھنڈیہ کر پڑ گیا۔
اور پڑھنے کی حقیقت معلوم کہ انسانیت و اخلاق ندارد۔ اکثر اس خیال سے پڑھاتے
ہیں کہ بی۔ اے ہو جائیں تو لڑکیوں کو اچھے رشتے ملیں گے۔ یادہ خود سری کے لئے خود
مکتفی ہوں گی لیکن غیرت مند لڑکے ازواجِ زندگی کے لئے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں سے
نسبت میں نا قابلِ کہتے ہیں۔ ملازمت کے سلسلہ میں ففتروں میں اخلاق کی حرکت بن
ہی ہے ناقابلِ بیان ہے۔ عیاں راجہ بیاں۔ لہذا گھر پر بقدر ضرورت انگریزی،
اردو، حساب اور مذہبی لٹریچر پڑھانا۔ امور خانہ داری، بچوان، سیون وغیرہ سکھانا یا
مناسب ہے۔ گھر کی اسلامی تربیت کی حفاظت ضروری ہے کہ حکم ہے:

تَرْبِیۃً فِی مَیۡمُوۡنَہٖ (۲۱) یعنی گھروں پر وقار سے رہو موجودہ زمانہ میں گھر لو
زندگی کا امن و سکون تباہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجا لیکن کئی
یورپین لیڈیز نے حیرت سے کہا۔ یہ لڑکیاں امریکن، یورپین بچوان اور سینے پر ہونے
اپورٹس میں اسکول کی لڑکیوں سے بہتر ہیں۔

ایسا ہی نازک اور خطرناک دور آگیا ہے جیسا اسلام سے پہلے آیام جاہلیت میں آیا تھا۔ یہ بشرع کو بہانہ بنا کر عورت کو تختہ مشق بناتے ہیں جس کا نتیجہ ہندوستان میں عورتوں کا ارتداد ہو رہا ہے۔ وہ آریہ اور عیسائی بن رہی ہیں۔ میرے کہنے پر علامہ عبدالقدیر صاحب حسرت نے بے حد مطالعہ و تحقیق کے بعد اس نازک مسئلہ خلع پر پرایسا اچھا نوٹ لکھا کہ عورتوں کے حق میں حسرت ہے جسے اس زمانہ کی بھوپال گزشت نے بھی لیا تھا۔ یعنی حضرت مالکؒ کے فیصلہ کے لحاظ سے عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ انتہائی مظالم کے موقع پر صلح لے اور حکومت کا قانون تفریق کرا دے۔

(۲) نسوانی جذبات کا نظا | اسلام اور دینداری کے معنی انسانیت (کلچر) کے ہیں۔ قرآن انسانیت سکھاتا ہے۔ اگر اسلام اختیار کرنے کے بعد

انسانیت کا اور رائج احساس تیز نہ ہو تو لاکھ وظیفے پڑھو قرآن سے کوئی تعلق و فیض نہیں ملے گا۔ اس کا امتحان معائنہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہے۔ اسلام نے فرائض پر زور دیا ہے و دوسرے کے برابر دوسرا سنت و نقل نہیں ہو سکتے۔ اسلام کا نیا دور و حقوق العباد پر ہے نہ کہ نماز روزہ و وظیفوں کی کثرت پر جو انوشاہ و رسوہ صحابیہ سے ثابت ہے۔ حضرت یحییٰؑ اور حضرت عمرؓ فرض نمازوں کے بعد رات دن زیادہ تر حقوق العباد و جہاد، تہجد لکھنا، سماجی خدمتیں لگتے تھے، نہ کہ وظیفوں میں اگر نماز کے بعد کوئی شخص دیر تک وظیفے پڑھنا چاہتا تو حضرت عمرؓ نے مسجد پر بٹھا دیتے تھے بصیرت فہم و قی جاتی تھی کہ آئندہ چکر لائیہ وظیفے پڑھنے و افسس پڑھنے پیرا ہو گئے اور وہ اوراد و افلاں کو بہانہ بنا کر حقوق العباد اور کسبِ حلال کے فرائض سے غافل ہو گئے۔ قرآن و احکام میں بھی خدمتِ خلق کیلئے پھرا کرتے تھے۔ ایک سال ایک رات کو جب کا شوبر باہر جہاد پر گیا ہوا ایک رات ناک فراق شرع پڑھنے بنا کر آیا تھے۔ فوراً حضرت صفیہؓ اور انبی بی بی سے مشورہ فرمایا کہ ایک رات شوہر کے بغیر کتنے عرصہ تک صبر کر سکتی ہے۔ دو گھنٹہ نماز و صل کے نام تو رکھی احکام جاری فرمائے کہ جہاد جیسے فرض سے بھی ہرچھٹے عہدہ مجاہدین کو نصرت و تکیہ و وطن واپس

پینا ہے۔ ایسوں کو قرآن سے ہدایت نہیں ہوتی۔ نگرانِ صبحِ فیض و انکشافِ کثرتِ معلومات پر موقوف نہیں بلکہ حضورِ انورؐ کی محبت اور جوتیوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ وہ نیک سرٹیک نوٹو ایک بات نہیں کھلتی۔ اہل میں ہر عمل کا ایک اقتضا ہوتا ہے۔ وہ نیک تو پیدا نہیں ہوا۔ اور نفسِ انیت کو مقصود بنا کر قرآن سے سند لینے چلے۔ ایسے لوگوں پر لعنت آئی ہے۔

معتقد یہ کہ اسلام تعددِ ازدواج کی ہمت افزائی نہیں کرنا جبرِ آباد کے مسلمان اُمہاء کثرتِ ازدواج کی بنیاد پر تباہ و برباد ہوئے۔ دی تباہ ہوئی۔ این تباہ ہوا۔ ہر جگہ یہی ناگفتہ بہ حالات تھے۔ بادشاہ، امراء، عورتوں میں لگ گئے تھے۔ جبر و دماغ تباہ ہو گئے تھے۔ اخلاق برباد ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ملک گئے۔ غیرت گئی، اسلام نے غیر معمولی قوتِ مردی اور جنسی تقاضوں کی شدتِ جویوں کی صحت کی قربانی، اولاد کا نہ ہونا اور دیگر خاص مصالح کی صورتوں میں عدل کی لازمی شرط کے ساتھ، تعددِ ازدواج کی اجازت دی۔ ایسی صورتوں کے بغیر محض ذالہ کی کی خاطر کئی کئی شادیاں کرنا اور قرآنی اجازت کو سبند پیش کرنا سخت ناپسندیدہ کی بات ہے۔ کام کرین شیطانی اور سندس رحمانی۔ کیسے ممکن ہے۔

شرعاً، قانوناً، عرفاً، اخلاقاً، گھر کے جملہ امور کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ سراجِ کل دینداری کا ارادہ کرنے

(۲۲) عورت کا مرتبہ اسلام میں

(۱) مردوں کا ظلم اور بالائی فیصلہ

والوں کے بڑے طبقہ کا سلوک عورتوں کے ساتھ بدترین ظالمانہ اور ہمانہ ہے۔ عورت کو حیوان کی طرح سمجھا اور بڑا جا رہا ہے۔ اس کی صحت، عافیت کی مطلق پرواہ نہیں۔ ایک عام بچہ جی و شقاوت طاری ہے۔ اپنے فرائض سے کوتاہی ہے اور عورت کے فرائض کا مطلقہ ہے۔ ایسے حیوانی عمل کی وجہ سے مسلمان عورتوں پر

فصل ششم
 بچوں کی تعلیم، دوا دین، حفظانِ صحت اور خدمتِ خلق وغیرہ تو دو اصل مسلمانوں کی قرآنی تعلیم
 ہیں لیکن ہم نے ایسی غفلت کرتی کہ گویا یہ ہماری چیز نہیں بلکہ ہمارا کام ضرر نما، روزہ و فیطیہ جی
 ہے لہذا اب بچوں اپنے صحیح مسلک کے حقوق العباد کی طرف مائل لازمی ہے جس میں بنی ایمان کا اصلی اہم
 ہے کیونکہ حضور انورؐ کے فرمان کے لحاظ سے ایک ایک معاملہ کا اجر ہزاروں برس کی عبادتوں
 سے بڑھ کر ہے۔

(۵) حضورؐ کا عورتوں کے حقوق پر دستور | غلاموں کے حقوق پر بہت زور دیا اور
 اُن سے عمدہ سلوک کا حکم فرمایا۔ رسول اللہؐ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سب سے پہلے
 سب سے زیادہ اسلام پر جان و مال سے فدا ہونے والی حضرت خدیجہؓ عورت تھیں حضورؐ نے
 جان بھی نہ تو حضرت عائشہؓ کے زانو پر جن کے علم سے نصف بن محفوظ ہوا اس طرح عورت
 کا اسلام پر عظیم الشان احسان ہے۔ حضرت عائشہؓ اتنے شدید نگھے لیکن آپ کی بی بی خفا ہوتی تو مسکرا دیتے
 اور فرماتے۔ آخر یہ کچھ عورتیں ہیں لیکن بڑے بڑے صحابہ بلکہ سلاطین کو خضیا کر دیتے تھے۔
 حضورؐ یا یہودی بچے کی عیادت کو کئی بار تشریف لے جاتے لیکن یہاں گھر والے میں ہی
 بچے بیمار تر پیتے رہتے ہیں تو بعض مولوی مشائخ کو حس نہیں۔ اور قوالی کر کے وجہ حال
 کہتے ہیں افسوس ہے۔

(۲۳) شیعہ سُنی کا تصفیہ | فرمایا شیعوں کے عقیدے میں اپنے نفاذ خاص مسائل میں
 تحقیق کر کے ذہانت بات میں بات نکالتے ہیں اور انہی
 ادعاؤں کی سال بھر ترقی کر کے بہتر سے بہتر شکل میں محرم میں اپنی تقریریں کو پیش کرتے ہیں۔
 کمال دکھاتے ہیں لیکن جہالتی مولوی صاحبان اعلیٰ سے اعلیٰ مسائل رکھتے ہوئے اکثر
 بلا تباہی تقریر کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہب
 کی خصوصیت بہت اہل بیتؑ، لیکن اُن کے نزدیک بہت اہل بیتؑ بغیر بعض صحابہ

۲۵۲
 بجمع یا جملۃ حقوق العباد کا کتنا پارس تھا؟ اُن کی جذبات کا کیا لحاظ تھا۔ دراصل انسانیت
 قریٰ قریب
 فصل ششم
 اسی کا نام ہے۔

(۳) ابن عالم اور موصوفی | اسی وقت سارے عالم کی کانفرنسیں ابدی آئینہ ختم ہو جائیں گی
حقیر صدیق اکبرؑ کا یہ خطبہ خلافت کانفرنس میں بیان کیا
جسے اور اس پر دنیا میں اس کا نام ہے۔

”صدق امانت ہے اور بد نبیانیت، جو تم میں کمزور ہے وہ میرے قوی ہے انشاء اللہ اس کا حق دلو اگر ہو سکا اور تم میں قوی ہے وہ میری نظر میں کمزور ہے۔ اس سے انشاء اللہ حق لے کر چھوڑ دوں گا۔“ (سیرۃ العبدیق ص ۱۸۷، صدیق یار جنگ شروانی صاحب)۔

آج کل افراد ضعیفہ، ذلیل اور حکومتی اطمینان کے خلاف ہے جب تک وجہ سے مصیبت طاری نہیں دینی یا میں شخص کمزور یا محتال اپنی روایتی اور نہ رکا اظہار کر رہا ہوں اور نہ ذلیلوں سے دیتا ہے حالانکہ مرد ہے اور غریبوں میں سے نہ لیتے بلکہ ان کے حق کے لئے بڑوں سے لے لے۔ اگر نامزدی تو مجھ سے لڑ لگا۔ شیر جو ہونچا ہوا ہے نہیں ڈالا کرتا اسلام کا حکم ہے جہاد میں عقلمندوں، بچوں، بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگائیں بلکہ کھیت نہ کرتے تک نہ کاٹیں۔

(۴) عورتوں کی تربیت

حج کے موقع پر ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا دیگر قومیں ہماری نمازوں، روزوں سے متاثر نہیں ہوتیں جب تک انھیں اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ مسلمان ان سے معاملات اور انسانی خدمات میں فضلیں۔ فرنگی اقوام کے پاس انسانی خدمات اور عورتوں کی اعلیٰ تربیت کے تعلیمات تک نہ تھے انھوں نے مسلماناں بس میں عورتوں کی عزت و تکریم دیکھ کر اور سیکھ کر یورپ میں شویا لری (عورتوں کی تکریم کمزوروں کی مدد) کا تخیل پیش کیا۔ اور اس پر عمل کر کے عورتوں کو کہاں تک بلانے لیا۔ اور طبی خدمات کے ذریعہ اپنا پیام عطا پہنچا کر انسانی خدمات کی اہمیت و عظمت قائم کر دی عورتوں کی عزت، ان کی میراث

مصلیٰ ہم
خرابی کا نتیجہ ہیں۔ ایک ٹسے ماہر نفسیات کی رائے ہے، اعصاب کی خرابی کے نتیجے میں موجودہ تہذیب و تمدن کا جواز نہ مکمل جائے گا۔

آج کل دنیا کے طاقتی ہلاک باہمی بے اعتمادی اور غصہ کی وجہ سے بائیلڈ تو ہیں مگر صبحے خطرناک سلوک کی تیاری کی عینونانہ مسابقت میں مبتلا ہیں۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت خود کشی پر تیلی ہوئی ہے یہ معلوم کس گھڑی کیا ہو جائے اعصاب کی خرابی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اچھے تعمیری بیج پر کام نہیں کرتی بلکہ انسان تخریبی اعمال پر اترتا ہے جسکی کہ خود کشی کر رہا ہے خود دیوانہ خاندان تو ہم ہو یا ناس یکہ ممالک سب کی ہی نشر ہو گیا ہے کسی اچھی اعصابی حالت میں لانے کے لئے ایک زیادہ دل درکار ہے اعصابی خرابی کی وجہ سے فیرت یہ ہے کہ ذیل کے ارباب حکومت اور عہدہ داروں میں مصابت راک اور عزم سیم کا فقدان ہوتا جا رہا ہے اس کے بدل اپنے فیصلے بدلتے رہتے ہیں نتیجہ یہ کہ ذہنی اتنا رہ رہا ہے جیسا کہ بڑھ رہی ہے گا کہ وہ کسی متاثر ہو رہی ہے اگر ان کو اپنے اعتقاد کی خرابی کا علم ہو جائے تو ان کے فیصلے ٹھیک سے گئے خود اعتمادی کو ان کا نام ہے اسی لئے اسلام میں غصہ یا رنج کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

بیبا یوں میں لی بڑا کام کرتا ہے بیماری اور پریشانی اول
(۲۵) امراض کی اصل اور علاج دل کو متاثر کرتی ہے اور اس کا رد عمل تمام اعصاب

عضلات پر ہوتا ہے لیکن موجودہ ڈاکٹر صرف اعصاب و عظام پر نظر رکھ کر علاج کرتے ہیں اور قلب و دماغ اعصاب کے رد عمل کو بیماری سے جو تعلق ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے چنانچہ ماہرین نفسیات و اعصاب کی وجہ تحقیق یہ ہے کہ موجودہ ڈاکٹر سینڈل میں بیکار ہو جائیں گے آج کل اس علم کی طرف زیادہ توجہ کی جا رہی ہے اور بڑے بڑے علاج مرصیوں کا نفسیاتی طریق پر علاج کیا جا رہا ہے۔

قلب کا اثر اعصاب پر اور اعصاب کا اثر جسم پر ہوتا ہے عرصہ عرصہ غذا کھائے اگر دل پریشان ہو تو ناکانہ نہیں ہو سکتا بلکہ زہر شربت ہوتی ہے غصہ اور پریشانی میں متاثر خون بھی نہیں جلتا ہے سیکڑ کی پریشانی ایک سال کا بیماری بنادیتی ہے اور ایک لڑکے کی تحقیقی مشرت عرصہ کی صحت

محقق نہیں یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ان کی خاص خصوصیات تیسری ترقیہ متعہ اور عیدہ غدیریہ ہیں۔

ایک بہت بڑے سنی عالم حرم کی پیش قیمت کتابیں سودا کی شکل میں موجود ہیں مثلاً سنی مسک پران کی صرف ایک جلد چھپی ہے۔ ان سے ایک دفعہ سالہ جنگ لڑنے کہا، مولانا آپ سنی شیعہ مذاہب کے متعلق کوئی ایسی کتاب لکھیے کہ آسانی سے تصفیہ ہو جائے۔ فرمایا: بہت آسان ہے بشرطیکہ ایک بات تسلیم ہو جائے۔ وہ یہ کہ حضرت علی صادق القول اور صادق العمل تھے تو شیعوں کا مسلک صحیح ہے۔ اور اگر حضرت علی صادق القول و صادق العمل نہیں تھے بلکہ ترقیہ کرتے تھے تو شیعوں کا مسلک صحیح ہے۔

عجب بات ہے کہ شیعہ صاحبان حضرت علیؑ کی نعمتِ شان کو غصہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آپ نے جنتِ صدیقین، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے ساتھ ترقیہ کیا اور مجبوراً ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ سنی کہتے ہیں جو امر واقعہ بھی ہے کہ حضرت علیؑ مجمع اور آئندہ اللہ الغالب تھے۔ آپ نے خلفاء راشدین کو حق پر جان کر ان کا ساتھ دیا اور تعاونِ عمل فرمایا البتہ جس مسک میں اختلاف رائے ہوتا، آپ بلا تامل قوتِ جراتِ عارفِ مہرِ ظاہر فرمادیتے تھے لیکن مخالفت و مخالفت ہرگز نہ تھی۔

(۲۴) اعصاب کی خرابی کا نتیجہ | فرمایا۔ اس زیادہ میں صحت کی خرابی کا ایک خاص سبب اعصاب کی خرابی ہے۔

کس طرح اچھے رہیں گے جب اچھا کھانا، خالص دودھ نہ ملتا۔ گرم جنگ اور سرد جنگ کی وجہ سے ذہنی پریشانی، الگ میں معاشی شکلات اور گرائی مزید برآں ہیں اور خلاقی خرابیاں اس پر مستزاد ہیں۔ اعصاب کی نعمت و دوستی کے لئے روحانی اقتدار، صبرِ تسلیم، رضا کا علم ضروری ہے جس کی طرف آج کل توجہ نہیں دینے میں سکتے ہیں۔ اولد و صافی قوت ہی اعصابی امر القی کو اچھا کر سکتی ہے۔ اس وقت دنیا کی مملکتوں کے باہمی منافع، جنگیں، ہڑتالیں، اعصاب بھاری

ہے۔ ایسے کھانوں کے ناموافق آثار دیکھتے ہیں تو کھانے سے احتراز کرتے ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے ایک صاحبزادے بچپن سے مجذوب تھے سال پر بعض دفعہ جذب کا ایسا غلبہ ہوتا کہ برواشت نہ کر سکتے۔ ایسے بوقتوں پر حضرت کسی غیر مسلم کی دوکان سے ٹٹھائی منگوا کر چکھا دیتے تو کیفیت کم ہو جاتی تھی۔

ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے ساری عمر کے تجربوں کا خلاصہ یوں بیان کیا کہ کوئی شخص مرض سے مرنا نہیں

(۲۷) موت۔ بیماری

اور دوا سے اچھا ہوتا نہیں۔ موت آتی ہے تو مرنا ہے۔ البتہ دوا وغیرہ کرنا چاہیے، آل کا انکار نہیں۔ اور یہ بھی ہر دسی نہیں کہ دوا سے اچھا ہو جائے۔ علاوہ انہیں آل ڈاکٹر نے اپنی اس بصیرت کا بھی اعلان کیا کہ موت کا مرض سے بڑے نام بھی تعلق نہیں۔ ڈاکٹروں کا تجربہ ہے اور اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ بے اسبابی اور بالوسی میں کام بناتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ظاہری امید نہ ہو اور نہ دوا ہو تو مریض کو مایوس کن منزل میں اللہ صحت و حیات بخشتا ہے عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب حیات کے سب سامان ہوں اچھا خاصا ہو، عمدہ دوائیں ماہر ڈاکٹر موجود ہوں اور یہ خیال ہو کہ وجود سے تو وجود کا فیضان آنا چاہیے، ان کو کا عدم کر دیتا ہے اور موت آجاتی ہے۔ تَخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ

الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ (۳)

فرمایا۔ آج کل تقدیر کا ایک طبقہ نکلا ہے۔ جو تقریریں میں ہمیشہ

(۲۸) مسلمانوں کی بدگوئی کا مرض

مسلمانوں کی بُرائیاں گنانا ہوتا ہے۔ انہیں مسلمانوں کی خوبیاں نظر نہیں آتیں۔ ہر وقت بُرائیوں کا دوا دیتا ہے کہ تم بُرے، تم ذلیل، تم خراب۔ یہ لوگ قابلِ باذریس ہیں۔ جہالت کی وجہ سے وہ نہیں جانتے کہ عوام پر اس کا کتنا بُرا نفعیاتی اثر

کو داپس لٹکتی ہے۔ دل و دماغ کے سکون کے لئے یورپ شالے شراب کی کڑواہٹ نہیں اور دماغ کو آرام دیتے ہیں۔ یا حیوانی افعال ناپج گانے کے ذریعہ سکون چاہتے رہتے ہیں لیکن اسی اطمینانِ قلب کو مسلمان صحیح مرتبہ میں ذکر اللہ کے ذریعہ چھل کرتے ہیں۔ اور سیر و گارگیا کی پریشانی میں زانیست کا علم اور بیماریوں میں شافی، کافی کے آگاہ سے سکون و اطمینان چاہل ہوتا ہے۔

قلب کا اثر جسم پر کتنا بڑا ہے اس کی وضاحت میں ایک کتاب میں یورپ کا ایک مشہور مستند واقعہ درج ہے۔ ایک نوجوان سترہ سالہ لڑکی بد اخلاقی کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ پولیس نے اسے رات حراست میں رکھا۔ معلوم ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق کی شریف لڑکی تھی اور غیر معمولی حساس تھی۔ اس کے قلب پر اس کا ایسا اثر پڑا کہ وہ صبح تک ششتر سال کی لڑکی معلوم ہونے لگی۔ چہرہ پر جھریاں پڑ گئیں اور بال سپند ہو گئے۔ صبح کوئی نہیو ہیجان کھٹا تھا کہ آیا یہ وہی لڑکی ہے۔ بعد کو پٹی لے لی گئی کہ کیا اس قرح کوئی بارہ تھلے تین پچاس سال کی عمر ہے کر سکتا ہے تو ماہرینِ طب نے فیصلہ دیا کہ یہ بات غیر معمولی قلبی تکلیف میں ممکن ہے۔

یہ دراصل ہمارے قرآنی دعویٰ کی ایک تصدیق ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (۲۹) ترجمہ: سو اگر تم کفر کرو گے تو اس روز (قیامت) سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اعطانی مدد سے بعض لوگ تلوں میں لنگر لے کر بوڑھے ہو جاتے ہیں۔

(۲۶) کھانے کے اثرات | قرآن میں اہل کتاب کے پاس کا کھانا حلال ہے

مشرکین کے پاس کا کھانا کھانے کی بھی دین میں اجازت ہے۔ اس رخصت و اجازت سے استفادہ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن کنی رخصت اور ہے، عریض اور ہے، اس لئے بعض اہلِ دل جن کی نظر باطن پہنچتی

میں امیر شکر نے شراب نوشی کے الزام میں قید کر دیا تھا جب جنگ کا معرکہ شروع ہوا تو اس نے بے چین ہو کر نگران سے اجازت لے کر جہاد میں غیر معمولی کارنامے انجام دیے۔ اور پھر قید خانہ میں آکر بیڑیاں پہن کر بیٹھ گیا۔ اس سے متاثر ہو کر امیر شکر نے رہا کر دیا۔ تو اس نے از خود شراب سے توبہ کی۔

افسوس ہے کہ آج کی مسلمانوں میں حساس کمتری پیدا کیا جا رہا ہے اگرچہ خرابیاں ایک حد تک صحیح ہیں لیکن طریق علاج غلط ہے جس سے مرض گھٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ ان کو قرآن سے بتایا جائے کہ اسلام امید کا مذہب ہے۔ ناامیدی کفر ہے۔ اللہ شافی کافی، قدیر ہے تو مریض کے دل کو ڈھارس بندھے گی۔ توبہ سے مرہم پٹی ہو۔ درد سے سکون ہو۔ توبہ میں حب کی تپکی ہے۔ دنیا میں مرض کی دھوم نہ ہو۔ صرف چند خلص، ہمدرد کارکن مطلع ہیں۔

مومن کا پوزیشن بہت اعلیٰ ہے۔ ارشاد ہے۔ **وَأَنْتُمْ مِّنَ الْغَالِقِينَ** **إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ** (۱) یہاں مجر دایمان کی نسبت سے مومن کی فوج بتائی گئی ہے۔ دوسری جگہ غیر مومنین کے متعلق ارشاد ہے۔ **أَذِلَّةٌ** **كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ** (۲) یہاں مجر د کفر کی بنا پر انتہائی پستی کا بیان ہے۔ قرآن اولیٰ کے مسلمان ان لوگوں سے معاملہ کرنے میں ایمان کی عظمت اور کفر کی پستی کی نسبتوں کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اور ذنیوی وسائل و اسباب کی کمی زیادتی سے انسانی قدر و قیمت کا تعین نہیں کرتے تھے۔ غریب عرب، قیصر و کسریٰ کے درباروں کی شان و شکوہ سے ذرہ برابر مرعوب نہ ہوتے۔ بلکہ دربار کے قالینوں پر گھوڑوں کو لیجاتے۔ یہ سب اللہ کی ربوبیت پر ایمان و توکل اور حضور کی محبت کا اثر تھا۔ لیکن آج مسلمان ہر جگہ و رکوس سے مرعوب ہو رہے ہیں۔ جانتا چاہیے کہ اگر ان کے پاس دماغی علوم ہیں تو ہمارے پاس

پڑتا ہے۔ قدیم اطباء و مرضی کے سامنے کبھی مرض کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ البتہ علاج کرتے تھے لیکن جدید اکثر مرض کے سامنے ہی کہتے ہیں۔ چوبیس گھنٹے مرضِ خطہ میں ہے مرض کہتا ہے۔ جب ہم خراب ہیں، مایوسِ العلاج ہیں تو دوا پر ہمیز کی کیا ضرورت ہے۔ مایوس ہو کر لا پیرداہ ہو جاتا ہے۔ اصلاح کے بجائے فساد بڑھتا جاتا ہے۔ اگر بیمار سخت نہ ہو تو مرض کی نفسیات اور اعصاب پر اس کا بہت بُرا ردِ عمل ہوتا ہے۔ اور وہ دہمی ہو کر واقعی سخت بیمار کی ذہنیت پیدا کر لیتا ہے۔

ان مقررین کو کافر، عاصی اور صالح کا فرق معلوم نہیں، قرآن نے کافر کو مُردہ کہا اور عاصی کو بیمار اور صالح کو صحت مند۔ یہ شمارِ مسلمان بیمار نہیں لیکن بیمارِ مُردہ کے مقابل ہزار درجہ بہتر ہیں۔ مُردے کو دفن کرتے ہیں بیمار سے اس بندھی ہوتی ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیمار صحت مندوں سے خراب ہے نہ کہ مُردوں سے۔ چاہے وہ کتنے ہی قیمتی لیشمی کفن میں ملبوس ہوں۔ مُردہ مُردہ ہے۔ اور بیمار زندہ ہے۔ یہ میلانوں کو کبھی اس طرح ذلیلِ حقیر، پست ہمت نہ کریں۔ البتہ تنہا دست بننے کی ہدایت کریں۔ حضرت شاہ عبدالنوح محدث دہلوی حنفی فرمایا۔ اگر رائی برابر ایمان والے کا اجر اس عالم میں کھل جائے تو زمین آسمان اس نور کی تاب لاگائیج حضور انور سے ادنیٰ نسبت غلامی رکھنے والا، دوسری قوموں کے لاکھ اچھوں سے بہتر ہے اور اخلاقی برائیوں کے اعداد و شمار کے لحاظ سے آج بھی مسلمان، دیگر اقوام سے ہر طرح کم ہیں۔

اسلام کا مستقبل بہت امید افزا ہے۔ نوجوانوں کی غلطیوں سے مایوس نہ ہوں۔ انھیں میں اللہ رسول کے فدائی موجود ہیں۔ میں معرضین کی ایسی لڑکیوں لڑکوں کو جانتا ہوں۔ جو ملتِ دن چھپا چھپا کر تحفہ محمدی کی نعمتیں بڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کو جنگ کی چھافتی

فصل نہم حضرت کے تعلقات

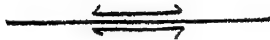
(۱) بے ہمہ۔ یا ہمہ | فرمایا۔ ہماری زندگی بے ہمہ اور باہمہ کا عجیب نمونہ رہی ہے۔ اس زندگی میں امن و عافیت بہت ہے۔ ہر طبقہ سے گہرے تعلقات، اور پھر کوئی تعلق نہیں۔ اپنے علم و عمل میں مکمل آزادی جو چاہیں سو کریں۔ کوئی پابندیاں نہیں۔ تعلقات کی کثرت کے باوجود بے تعلقی۔ حیرت ناک۔ سب میں شامل، سب سے الگ۔ کسی سے ملنا نہ جلنا۔ رائی براہ قلب پر گرانی نہیں۔ ذمہ داری کی فکر نہیں۔ اللہ کے جبرو سے اس قسم کی زندگی اختیار کی ہے۔ اس کی حفاظت پر جبرو سے ہے۔ انشاء اللہ۔

(۲) معائنہ کی تعلقات | بڑے تعلقات میں تین باتیں قابل لحاظ ہوتی ہیں (۱) بڑے بزرگ ہوں تو نیاز مندی کے تعلقات ہوتے ہیں، جو مناسب ہیں۔ بشرطیکہ وہ مستحق ہوں۔ ورنہ نری نیاز مندی تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔

(۲) اگر وہ ہماری اعتبار سے بلند ہوں تو اپنی مختصر آمدنی میں اُن کا ساتھ دینا اور تعلقات نہاپنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مساوات کی اس پر اُن سے ملنا مناسب ہے ورنہ تعلقات کا لطف نہیں۔

(۳) قرآن میں اقرباء کے ساتھ سلوک پر زور ہے۔ لیکن احسان نہ جتائیں۔ اخلاقی فرض سمجھ کر خدمت کریں۔ خوشامد، لجاجت مطلوب نہ ہو، محبت و ربط

اعلیٰ روحانی علوم ہیں۔ جو ان سے بدرجہا بہتر ہیں۔ پھر کمتری کیوں محسوس ہو۔ اگر ایک شخص چھٹے کیڑوں میں جھینونڈیڑے میں رہتا ہو لیکن بنگ میں اس کا کر ڈر دویہ ہو تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ وہ بڑی کوٹھی والوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو پھر مومن، محبت اللہ اور محبت رسول کے بعد جنتِ نعیم کے وعدوں پر کیوں مطمئن نہ ہو۔ حکم ہے لَا تَقْدَرُ عَذَابُكَ إِلَّا مَا تُكْنَسُ بِهِ آذْرًا جَا مِنْهُمْ الْوَعْدُ (۱) یعنی کافروں کی نعمتوں پر نظر نہ کرو۔ مومن کافروں تک کیلئے رحمت ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا۔ جب تک دنیا میں سفار کرنے والا ایک مومن بھی موجود ہے، قیامت قائم نہ ہوگی۔

زندگی میں توازن تھا۔ اکثر محدثین کے علم و عمل میں کوئی اُصول دیکھنے میں نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے پیادوں میں آنکھیں کھولیں۔ میرے بچپن میں تحصیلِ خورجہ میں حکیم سید زین العابدین ناجی ایک بزرگ رہتے تھے۔ سندھ و پنجاب کی سادات سے ملتے تھے کسی پر اس کا اظہار پسند نہ فرماتے۔ حکیم صاحب بہادر شاہ ظفر کے سالا لال قلعہ میں رہتے تھے۔ عذر میں انگریزوں نے ان کے تمام افرادِ خاندان کو شہید کر دیا۔ صرف حکیم صاحب بچ گئے۔

حکیم صاحب کے ساتھ میوی اور تین بیٹیاں خورجہ میں رہتی تھیں جن میں منتخب، نفاست و صفائی کا اہتمام لیکن ہمیشہ فقر و فاقہ رہتا۔ میں نے صبرِ تسلیم، رضا کے اعلیٰ مقام کا کوئی بندہ ان سے بہتر نہیں دیکھا۔ میرا چشم دید واقعہ ہے کہ حکیم صاحب اور ان کا خاندان تین تین دن تک عرفِ نمک کی کنکریوں اور پانی پر بسر کرتے روزے رکھا کرتے تھے۔ لطف یہ کہ کبھی زبان پر حرفِ شکایت نہیں، بلکہ الحمد للہ رہتا۔ پھر صحتِ الاجواب تھی۔ اکثر ایک جڑا کپڑا ہوتا۔ کرتبہن کر پاجامہ دھو لیتے اور پاجامہ پہن کر کرتہ دھو لیتے۔ پھر صاف ستھرا لباس پہن کر باہر نکلتے۔ لوگوں کو ان کی اس حالت کا گمان بھی نہ گذر سکتا تھا۔

حکیم صاحب مغرب کے فوراً بعد ہمارے گھر تشریف لاتے اور بارہ ایک بجے چوہا تشریف لے جاتے۔ اکثر قلعہ معالیٰ اور غدر کے چشم دید واقعات بیان فرماتے حضرت بغتیار کا کی؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی؟ اور حضرت چراغِ دلی کے عرسوں اور قوالیوں کے احوال بیان فرماتے۔ اور بیان کے وقت وجد و حال کی کیفیت طامدی چھو جاتی۔ بختن پاک کے ذکر سے بے تاب ہو جاتے۔ پھر تھرانے لگتے۔ وقت کا یہ زور کہ جھڑی لگ جاتی۔

حضرت کے مقام کا اندازہ اس واقعہ سے ہوگا جو مہرِ افسر الملوک بہادر نے

تعلقات ہی ہے۔

جماعتی سیاست بُری بلا ہے۔ اس میں ضمیر کو دبا کر رکھنا پڑتا ہے۔ غیر فروشی
نی پڑتی ہے۔

۴) تعلقات اور اخلاص | کے بعد میزان، باقی پر حکم لگتا ہے۔ اسی میں

ناق، اخلاص، رائے سونے، کچھ بچے کی پہچان ہوتی ہے۔ انھوں میں غلا
چھوٹی سوئی یا پٹیاں ہوتی ہیں جن پر خوب دھچکے پڑتے ہیں۔ اگر وہ فولاد ہے
بھوک کھا کر اور جھک کر پھر اپنی اصلی حالت پر آجائے گی۔ مادہ کچا ہوا ہے تو
ٹٹ جلائے گی۔ تعلقات میں سمندر کی اوپری عارضی طوفانی لٹوٹوں سے
ناظر رائے نہیں قائم کرنا چاہئے۔ بلکہ سمندر کی تھاہیں سکون ہو اور موتی پھول
تو ظاہری لٹوٹوں کی وجہ سے سمندر سے تعلق نہ توڑنا چاہئے۔ اخلاص اور ضمیر
بھیج نہ ہو تو توازن بگڑ گیا ہوتا ہے۔

ہماری دوستی، دشمنی کا معیار عام لوگوں سے جدا ہے۔ دوسروں کی
سمجھ میں نہیں آسکتا۔ ہمارے ہم سایہ جی ایم خاں صاحب انجینئر سے چیت
کے معاملے میں ہماری خوب نزاع عدالت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران
میں ایک دن میں نے اُن سے کہا۔ چیت کی لڑائی کا ہمارے محسن سے تعلق
نہ ہونا چاہئے۔ آپ فنی لحاظ سے ہمارے محسن کے ستونوں کے متعلق مشورہ
دیں۔ چنانچہ انھوں نے نہایت اچھا مشورہ دیا۔ جنہوں نے دیکھا اُسٹا اہم
دونوں کے اس عمل پر رنگ ہو گئے۔

۵) حکیم سید زین العابدین | میں نے اپنی زندگی میں بہت تھوڑے آدمی
ایسے دیکھے جن کی زندگی اصولی تھی۔ اور

اچھا عبور تھا ان کے بیان میں تکرار نہیں دیکھی گئی۔ کسی مسئلہ کو ہر مرتبہ نئے انداز میں پیش فرماتے۔ بڑے بڑے انگریزوں، جرموں سے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ سب اُن کے سامنے اپنے کو جاہل محسوس کرتے تھے۔ ایک بڑے یورپی میں پروفیسر نے کہا انا فرانس اور اعلیٰ معیار اور دماغ کا انسان میں نے یورپ میں بھی نہیں دیکھا۔ ایک مشہور انگریز لیڈی۔ نے اسلام کی مخالفت میں ایک کتاب لکھی اور مولوی صاحب سے بحث کیا۔ بڑی ناگن تھی۔ بچ بچ کر نکل جاتی۔ حضرت نے ایک جمعہ میں اس کی زہر کی بوتلی نکال دی جس کے بعد اس نے اس کتاب کی طباعت کا خیال ترک کر دیا۔ مولوی عزیز مرزا صاحب کہتے تھے۔ میں مولانا شبلیؒ کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ دس بیس فی صد میں بھی کھ بولی سکتا ہوں لیکن خلیل احمد صاحب کے سامنے اپنے کو صغر محسوس کرتا ہوں۔ فواب سالما جنرل وزیر اعظم ریاست حیدرآباد ویران درس میں اُن کی کھلا میں چنچے۔ ان کا درس سن کر ایسے متاثر ہوئے کہ اُن کی کرسی کے پایہ کے پاس اُن سے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ عظمت تھی فقیران اسلام کی۔ شاہ افغانستان امیر حبیب اللہ علی گڑھ آئے تو دینیات میں طلبہ کا امتحان لینا چاہا سب پریشان ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا آئے دو چنا چو جب وہ آئے تو حضرت کی جماعت میں داخل ہوئے۔ اندر ایک طالب علم سے کہا۔ تم قرآن سننا وہ اتفاق سے وہ بہترین قاری تھا۔ اس نے اس خوبی سے پڑھا کہ امیر صاحب پر برکت طاری ہو گئی۔ اتنا، وٹے کہ رومال تر ہو گئے۔ اور کھ لچ کے متعلق اچھی رائے قائم کی۔

ایک مرتبہ حضرت (برنی صاحب) نے مولانا سے عرض کیا۔ حضرت۔ آپ اعلیٰ دینی اعتبارات بیان فرماتے ہیں۔ مناسب ہوگا اگر مفادِ دلت کے لیے ان حقائق کو تلمیذ قرمائیں۔ ایک دن فرمایا۔ تمہارے کہنے پر میں لکھنے بیٹھا۔ لیکن سیاہی خشک ہونے تک اور اعلیٰ اعتبارات آتے ہیں۔ اس لیے کھ نہیں سکتا۔ کوئی چلہے تو سن کر

قدح سے بیان کیا جب جرمِ اعلیٰ حضرت میر علی گاہی دربار سے تودلی میں حضرت شاہ ابوالخیر کج نشین سے ملنا چاہا، حضرت نے انکار فرمایا، اس کے باوجود اعلیٰ حضرت آستانہ پر پہنچے۔ تو بھی انکار فرمایا۔ پورشن نمازک ہو گیا۔ بالآخر پرخشک اندر آنے لیا۔ اعلیٰ حضرت نے دُور کھڑے ہو کر سلام کیا اور انفریڈ، بالی کشتیاں نہ پیش کیں۔ حضرت نے فرمایا۔ ان کی مجھے ضرورت نہیں۔ غریبوں کو تقسیم کر دو۔ اس کے بعد نصیحت کے لیے عرض کیا، تو فرمایا، تم کو رعایا کی فلاح و مدد پر توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن تم ہمیشہ وظیفے پڑھنا چاہتے ہو۔ اگر اللہ کو وظیفے پڑھنا ہوتا تو تم کو بادشاہ کے گھر کے بجائے کہیں اور پیدا کرتا۔ اس سختی کے شاہ ابوالخیر کے پاس جب حکیم زین العابدین صاحبِ انتریف لے جاتے، تو وہ ادب سے اُٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اور کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے وضو کرتے۔ اور اپنا لیتران کے آرام کے لیے دیتے۔ اور بیٹھنے سے مانتے۔

جب حکیم صاحب کا جمال ہونے لگا تو میں علی گڑھ میں ایذا لے کر سال دوم میں پڑھنا تھا۔ فرمایا، میں دُنیا سے مطمئن جا رہا ہوں، البتہ ایساں برنی صاحب کی خدمت میں جو، کی کو تحسین کرتا ہوں۔ اُن کو میرا سلام کہو۔ اور کہنا کہ مجھے دُعائیں یاد رہیں۔ اور اُن کو یہ اپنی دُعائیں یاد رکھوں گا چنانچہ میں روزِ زان پر سنا کہ پڑھتا ہوں رو آئی ملاقات عائد ہی رہتی ہے۔

۱۵ مولانا خلیل احمد ریوس فیسی علی گڑھ | اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ہمیشہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی، فاقہ نصیب ہی علی گڑھ میں مولانا خلیل احمد اور حضرت عبداللہ شاہ کی خاص عنایتیں تھیں، ہفتہ میں کم از کم دو تین ملاقاتیں لازم تھیں۔ مولانا خلیل احمد علم و عرفان میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ سادگی کے ساتھ رعب تھا۔ بڑے فرس، قیافہ شناس، نفیساتِ دال، امراضِ ظاہر و باطن کے ماہر تھے۔ عربی، فارسی، اردو میں بحرِ حاصل تھا۔ انگریزی پر

تیرا باب دھوبی ہے۔ تو قسمت سے کلکٹرن کیا تو دماغ خراب ہو گیا۔ ہم برٹش گورنمنٹ کی تباہی چاہیں گے تو کیا وہ ٹھیکر سکتی ہے۔ وہ کانپ گیا اور معافی کے لیے دعا ہونا چاہا۔ لیکن آپ نے آنے کی اجازت نہیں دی۔

جنت سے قوی رہا تھا۔ جنت تو گویا آپ کے گھر کی بلیاں تھیں جب کہ وہ ملا دیتے۔ جن بھوت، مجادو کے مالوس العلاج مرلیض بفضلہ حضرت کے حکم یا تعویذ سے فوراً صحت یاب ہوتے میں نے دیکھے۔ حضرت ہم پر بلا ہوتا مہربان تھے۔ ایک شب قدر میں فرمایا۔ میں تم کو اسم اعظم اور کنوینا چاہتا ہوں کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، تمہارے موکل بن جائیں۔ ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ تمہیں ملائکہ اور جنات کی تسخیر حاصل ہوگی۔ تمہاری پیشانی میں غیر معمولی نور ہے۔ میں تمہیں کشف کو فی دینا چاہتا ہوں کہ سارا عالم کھل جائے گا۔ کمالات حاصل ہوں گے۔ یہ صفت تم میں مضمر ہے۔ خاص خاص شغل مقیدہ بہ سہولت ملے گا یا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ آپ ان کمالات کو حکم کے تحت دینا چاہتے ہیں یا اجازت کے تحت۔ فرمایا۔ اجازت کے تحت۔ میں نے کہا۔ تادمی تعلیم کی رو سے حکم کے بغیر میں لینا نہیں چاہتا۔ بے کمالی بحیثیت ہو جائے تو انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اس پر غمے لگا لیا اور فرمایا۔ تمہاری استعداد و طلب بہت بلند ہے، البتہ میں نے تحت کا حق ادا کرنا چاہا تھا۔

ہزار کمالات ہوں، عہدیت ہی اصلی اور انتہائی مقام ہے، علی قدر اعلیٰ اور سپر جو کچھ عطا ہوتا ہے اس میں نقصان کا خوف نہیں۔ حفاظت یقینی ہے۔ کب کئے ہوئے کمالات میں وہ بات کہاں۔ کرامت اور تصرف میں یہی فرق ہے لیکن بعض بزرگ کسب کمال کے راستے سے بھی عہدیت تک پہنچتے ہیں۔ اپنا اپنا

فٹ کر لے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر برسرِ آفتاب احمد خان کوچہ ماہ پڑھائی اور قلمبند کر لیا اور فرمایا: تمہاری موٹی قانونی عقل کے لیے اتنا کافی ہے۔ ورنہ اس کے حقائق کی حد تک (۶) حضرت عبداللہ شاہ علی گڑھ قادری تعلیم میں زندگی امر کے تحت رہتی ہے۔

بسم اللہ انتظامات ہو کر تے ہیں۔ اپنی ارادت سے یا اجازت سے جو کام بھاس کی ذمہ داری ہم پر رہتی ہے۔

علی گڑھ میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب بڑے پایہ کے بزرگ تھے حضرت اسکاٹ لینڈ کے ایک بڑے خاندان کے فرد تھے۔ لاڈھیگ پہلی جنگ عظیم کا کمانڈر حضرت کا عزیز تھا۔ ان کے والد ۱۸۶۵ء میں ہندوستان کے پوسٹ ماسٹر جنرل تھے۔ جرمنی سے آپ نے طب کی ڈگری لی۔ اچانک دل میں کیا آئی کہ بعد از شریف حاضر ہوئے اور اسلام قبول فرمایا۔ اس کے بعد ہندوستان آئے۔ گلاب ساچرو چوڑا چکلا سینہ۔ مردانہ حسن کا بہترین نمونہ تھے۔ مزاج میں بے حد نفاست تھی کمرہ میں ہر وقت عطر، گلاب، پھول پھسکتے تھے۔ خوش مزاج تھے۔ بچے بہت مانوس تھے۔ عمر بھر خرید میں بسر کی۔ تکلف، تمسح، ترفیع، شہرت طلبی، بے ماہ طلبی نام کو نہ تھی۔ نسبت غوثیہ کے فرد تھے۔ توجہ زبردست تھی۔ سلوک سے فراغت ہو چکی تھی۔ صاحبِ خدمت تھے۔ باطنی حکومت کا منظر تھے۔ آپ کا کشف کوئی نہایت

صاف اور قوی تھا۔ آن کے آن میں بتا دیتے کہ عالم میں کیا ہو رہا ہے۔ ریڈیو سیماکا ساتھ ساتھ معلوم ہوتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں بہت دنوں بعد ہوئے والے واقعات پہلے ہی بیان فرما دیا کرتے تھے۔ ایک دن ٹکڑا صلع نے کہلایا۔

آپ سیاسی معاملات میں دخل نہ دیں ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ جلال میں آگئے اور جوا میں گھلایا۔ تیری ماں اس وقت لندن کی فلاں گلی میں سرکاری بیچ رہی ہے۔ ابو

۸۶۔ نواب عبدالملک مرحوم حضور کے ایک دوسرے ذی اثر اُستاد نواب عبدالملک مقبوضہ ان سے بھی بے حد محبت اور ربط مضبوط رہا۔

اعلیٰ سطح کی اہم مراسلت میں نواب صاحب میری رائے اور ڈرافٹ کے بغیر کوئی کام نہ کرتے جس پر بڑے بڑوں کو رشک تھا۔ میں عبدالحجید صاحب مددگار ہوم سکریٹری کے مکان پر اُن کی خواہش و اصرار پر رہتا تھا۔ حیدری صاحب نے جو بعد کو سر اکبر حیدر نواز جنگ و زیرِ اعظم بنے (میں نے نواب مسعود جنگ کے ذریعے مجھے کہلایا کہ میں ان کے مکان پر نہ رہتا تھا) اور نواب حماد الملک اور گلانی وزیر خزانہ سے نہ ملا کروں۔ یہ میرے معاملات خود طے کر دیں گے میں نے پروانہ کی تو میری برطرفی کا نوٹ لکھا۔ اس پر نواب حیدر جنگ نے عبدالملک سے کہا۔ آپ کی محبت کی وجہ سے حیدری صاحب برقی صاحب پرستم ڈھار ہے میں نواب صاحب نے مجھ سے فرمایا۔ اب تک آپ نے مجھ سے اس کا ذکر کیوں نہ کیا۔ میری محبت کی قدر نہ کی۔ میں نے کہا۔ مجھے آپ کی محبت کی قدر ہے اور اسی محبت نے مجھے کہنے سے روکا۔ جس دن میں سمجھوں حیدری صاحب قوی ہیں اُس وقت کہوں گا۔ اس کے بعد میں نے کہا۔ کیا دوستی محبت کا یہی ایک مقصد رہ گیا ہے کہ میں آپ سے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ملتا ہوں۔ کیا شرافت اور وضع داری دُنیل سے غائب ہو گئی۔ اگر ایسا ہے تو میں آئندہ سے یہی ملوں گا۔ اس پر شرمندہ ہوئے اور فرمایا۔ اب میں مطمئن ہو گیا۔ لیکن عمر بھر میں اس قسم کی یہ پہلی مثال ہے۔

نواب صاحب میں ملا کا استغنا تھا۔ استغنا تھا۔ امیری کے ساتھ تھوڑی تھی۔ نوآبادی میں ولایت کرتے۔ ان کی انگریز لیڈی حضرت غوثِ اعظم کی زوجہ تھی۔ اخیر زمانے میں نواب صاحب پر کشف و احوال بہت غالب تھے۔

سلوک ہے۔

(۷) **جنگِ تانہ اللہ شاہ** | اللہ شکر خورے کو شکر کھلاتا ہے۔ خورجہ فضیلت حضرت انوار اللہ شاہ صفا اور علی گڑھ کے اولیاء اللہ کی صحبتوں

سے نیکے تو یہاں حیدر آباد میں حضرت کمال اللہ شاہؒ، حضرت مولانا محمد حسینؒ، مولانا عبدالغفور حسرتؒ، مولوی صفی الدین صاحب مدراسیؒ، ناظم دارالترجمہ اور حضرت جنگ انوار اللہ شاہؒ صدر المہام امور مذہبی سے خوب ملاقاتیں رہیں۔ مولوی صفی الدین صاحب کہتے۔ میں نے خرمن شریفین کے اسرار آپ کے سوائے کسی پر ظاہر نہیں کئے۔ حتیٰ کہ میری اولاد بھی اس میں شریک نہیں۔ مولانا انوار اللہ شاہ صاحب اعلیٰ حضرت حضور نظام نواب میر عثمان علی خان

کے استاد خاص تھے۔ بڑے ذی اثر، بارعب اور حکومت میں بے حد دخل۔ عجیب شخصیت کہ اس کے رُسخ سے حکومت کا پڑا جھک جائے، اکابر ملت کی شان نظر آئے۔ تبحر علمی کا یہ عالم کہ تقریباً سو تصانیف چھوڑیں۔ میں نے ایک جرمن عالم کو ان کی چند کتابیں بھیجیں تو اس نے تین یونیورسٹیوں کو دیں۔ اور مجھے لکھا کہ ہندوستان میں صحیح معنی میں مجھے یہی عالم معلوم ہوتے ہیں میں ان سے

ملنے حیدر آباد آنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ جنگِ عظیم میں گرفتار ہو گیا۔ حضرت ہم پر بہت مہربان تھے۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسی خصوصیت ظہور میں آتی کہ حضرت کے اچھے اچھے مقربین تیرا دن دہماتے۔ میرے حیدر آباد آنے کے بعد حضرت کا بہت جلد وصال ہو گیا۔ ورنہ وہ جامعہ نظامیہ اور حکمۂ امور ہندوستان کے امور مجھے سپرد کرنے کے لیے فرمان حاصل کرتا چاہتے تھے۔ گلائیسی وزیرِ فیائنس حضرت کے اثر کو بہت مانتا تھا۔ اور مذکورہ مشکل موقعوں پر مجھے حضرت کو سمجھانے کے لیے بھیجتا تھا۔

کام بنانے کی حکمتیں امتدبیر باذیال بری چیز ہیں شروع میں کام چلتا ہے۔ بعد کو بے وقفی اور ذلت ہوتی ہے۔ خود غرضی ظاہر ہوتی ہے جو مضعداری کے خلاف ہے۔ ایسے مطالبوں پر انھیں کراہت ہوتی ہے۔ اور کراہت میں خیر و برکت نہیں۔ اس لیے غیروں سے معاملہ کرنا دوستوں سے معاملہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ بعض وقت دوست مدد کرنا چاہے بھی تو اُسے روکنا پڑتا ہے۔ تاکہ دوستی کا مقصد ادنیٰ ذاتی اغراض کی تکمیل نہ سمجھا جائے۔ چنانچہ یہی صورت نواب عماد الملک اور نواب مہدی یار جنگ وزیر تعلیمات سے تعلقات دوستی میں مجھے پیش آئی میں نے صاف طبع پر انھیں کہہ رکھا تھا کہ حق ہو یا ناحق۔ میری ترقی وغیرہ کے معاملے میں آپ ایک حرف نہ کہیں۔ لوگ حق ناحق تو دیکھتے ہیں۔ اُن کی نظر صرف نتیجہ پر رہتی ہے۔ انھوں نے اس کا لحاظ رکھا۔ لیکن احباب ہم سے کہتے رہے۔ آپ سے ذاتی تعلقات میں یہ ظاہر داری برستے ہیں۔

(۱۰) اعلیٰ حضرت (نظام) | حکومت اور مشاہیر عالم سے حضرت کا ربط نہ تو

مراسلت رہا لیکن شروع سے آخر تک حضرت کا ربط اعلیٰ حضرت حضور نظام آباد میر عثمان علی خان آصف سابع کے ساتھ بہت خاص رہا۔ بہت محبت رکھتے اور بہت دعائیں دیتے۔ اعلیٰ سطح پر باہمی مراسلت قابلِ دید ہے۔ خاص خاص موقعوں پر مجلسانہ مشوروں سے دریغ نہ فرماتے۔ اور قرآنی آیات کے ذریعے رہنمائی و تشکیہ کے اسباب ہتیا فرماتے۔ انقلاب حیدر آباد کے بعد حضور نظام کے اچھے اچھے رفقاء نے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن حضرت نے اخیر وقت تک اپنے مراسم اختلاص اور ربط کو جاری رکھا اور وضع داری برقرار رکھی۔ حضور نظام کے برادر نواب بسالت جاہ بہادر بھی حضرت کا بہت احترام فرماتے۔

حضور انور صلعم اور حضرت علیؑ سے اس عالم شہادت میں شرفِ ملاقات حاصل ہوا جسے بعض وقت نور میں تبدیل ہو جاتا تو حیرت کرتے۔ مجھ سے ذکر کرتے میں نے حضرت غوث اعظمؒ اور حضرت مجددؒ کے مقالات پڑھ کر ان کے کشفی واقعات کی تصدیق کی تو تعجب کیا اور فرمایا: ہم تو جاہل دنیا دار ہیں لیکن یہ سرفرازی ہے۔

نواب صاحب بچے مسمیٰ تھے۔ خلفائے راشدین کی خلافت کے قائل تھے۔ حضرت فاروق اعظمؓ سے بے حد شوق تھا۔ ایک دن فرمایا: ہمارے شجرہ نسب میں عمر نام کے بزرگ موجود ہیں۔ اُم المومنین حضرت عائشہؓ سے خاص عقیدت تھی۔ یہ شیعوں کے پیچھے غار نہیں پڑھتے تھے۔ پروفیسر حسین علی خان صاحب کی شادی محصومہ بیگم صاحبہ (سابق وزیر اندھرا) سے ہوئی۔ مجتہد صاحب نے نکاح پڑھایا۔ ختم پر میں نے مبارکباد دی۔ فرمایا: ذرا بٹھریے۔ ابھی نکاح ہوا کہاں۔ ابھی تو مجتہد صاحب نے عیضہ پڑھایا ہے۔ اب قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے چنانچہ مسمیٰ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد قاضی صاحب کی دعا میں جب ”لَمَّا كَلَفَتْ بَيْنَ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ صَلَواتِہِ وَسَلَواتِہِ“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ”آیا تو زور سے آمین“ فرمایا۔

ایک دفعہ انھوں نے خواب میں حضور انور صلعم کو نماز پڑھتے دیکھا حضور نے ختم نماز پر سب صحابہؓ سے فرمایا: یہ میرا بچہ ہے۔ اس کے بعد سے نواب صاحب اپنے نام کے ساتھ سید لکھنے لگے حالانکہ پہلے بھی شجرہ محفوظ تھا۔ یہی طرح ہمارے والد صاحب بھی شجرہ محفوظ ہونے کے باوجود اپنے نام کے ساتھ فاروقی نہ لکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظمؓ کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے ہمارے فاروقی ہونے کی توثیق فرمائی۔ اس کے بعد فاروقی لکھنے لگے۔

(۴) دوستی کے لوازم دوستی، محبت میں کسی کے پیچھے پڑنا اور اپنے

تقطیلات میں نواب مکرم جہا بہادر حیدر آباد واپس تشریف لائے تو ایک شہنشاہی مند شاگرد کی طرح ملاقات کے لیے اُستاد محترم کی خدمت میں بیت السلام حاضر ہوئے اور فرمایا۔ ہم ہر سال تقطیلات میں حیدر آباد آیا کریں گے۔ اس زمانے میں ہماری تعلیم و تربیت کے لیے آپ براہ کرم بلا وسوسہ تشریف لایا کریں۔ یا ہمیں اجازت دیں کہ آپ پاس روزانہ حاضر ہوا کریں۔ حضرت نے شہزادوں کی فرمائش قبول فرمائی۔ اور روزانہ ایک گھنٹہ کے لیے بلا وسوسہ جانا طے فرمایا۔ یہ سلسلہ تربیت اخیر تک جاری رہا۔

(۱۲) مسٹر غلام محمد گورنمنٹ جنرل پاکستان | شاگرد تھے جب بحیثیت وزیر فینانس حیدر آباد آئے تو گھربہ حاضری دی صنعتی نمائش حیدر آباد کا ایک بڑا اجلاس حضرت کے زیر صدارت منعقد ہوا جس میں تقریر کرتے ہوئے مسٹر غلام محمد نے ایک شاگرد پر رشید کی طرح خراج عقیدت پیش کیا اور فرمایا۔ میں نے جو کچھ علم و معاشیات حاصل کیا ہے ان ہی قدموں پر چاھل کیا ہے۔

(۱۳) مہاراجہ سرکشن پرنسپل دہلی | فرمایا۔ ایک دن مہاراجہ سرکشن پرنسپل نے مہاراجہ سرکشن پرنسپل دہلی کو دیکھا تو فرمایا۔ میں نے انکار کیا۔ اور کہلایا کہ یہی میرا مقام ہے۔ لیکن اصرار ہوا تو میں گیا۔ مہاراجہ نے ہٹ کر دو لکھا کے پاس مجھے مسند پر بٹھایا اور فرمایا۔ ایسے موقع پر آپ کے مبارک قدم کا مقام یہ ہے۔ مہدی یا رہنما بہادر لے کہا۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عید کی نذر پیش کرنے کے لیے حضرت کنگ کوٹھی
تشریف لے گئے حضور نے حسب معمول فوراً بلوایا۔ اُس وقت مشہور شاعر
عبد اللہ رحمان صاحب کا دل سے حضور ہم کلام تھے۔ حضرت نے نذر پیش کی اور
اجازت لے کر فوراً واپس ہوئے۔ اس کے دو گھنٹے بعد کامل صاحب برید سے
حضرت کے دولت خانہ آئے۔ اور رُوداد سنائی کہ ہم حضور کی قصیدہ خوانی
کر رہے تھے۔ لیکن آپ کے جاتے ہی تقریباً دو گھنٹے تک حضور آپ کی قصیدہ
خوانی کرتے رہے۔ آپ کے متعلق حضور بہت اعلیٰ خیالات رکھتے ہیں۔ آپ
کی ملاقات کو بہت غنیمت سمجھتے ہیں۔

(۱۱) پرنس مکرّم جاہ بہادر کی اتالیقی آف برار کے صاحبزادگان پرنس
مکرّم جاہ بہادر اور پرنس مفتاح جاہ بہادر کی مذہبی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کا سہول
پیدا ہوا۔ تو حضور نظام اور ولی عہد بہادر اور شہزادی در شہوار کی نظر آتا ہے
نے حضرت ہی کو منتخب فرمایا اور حضرت نے ملت کی امانت جان کر شہزادوں کی
اتالیقی کی خدمت قبول فرمائی۔ چنانچہ ۱۳۶۵ھ میں شہزادوں کا اتالیق مقرر کیا
گیا۔ پرنس آف برار بہت احترام فرماتے، اور فرمایا کرتے تھے امد ہے آپ کی
تربیت سے یہ بچے علومِ ظاہری و باطنی سے آراستہ ہو جائیں گے۔

حضرت کی بچوں کی تعلیمی نفسیات کا خاص ذوق تھا۔ نفسیات اطفال پر
بہت باریک نظر تھی۔ بڑے بڑے ماہرینِ تعلیم آپ کے تعلیمی خیالات و نظریات
میں ایج او ندرت دیکھ کر متاثر ہوتے حیرت کرتے۔ شہزادوں کی اتالیقی کے
سلسلے میں اس ذوق کے اظہار کا بہت اچھا موقع ملا۔ کچھ عرصہ بعد علیا حضرت
شہزادی در شہوار شہزادوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے انگلستان لے گئیں۔

مصلح ہم
رہا ہو تو کیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اولیاء اللہ کی نسبتوں کا
انکار کرتے ہو۔

(۱۴) **نواب قمر الملک** نواب سرافر الملک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت
بلکہ عقیدت تھی حضرت کبھی تشریف لے جاتے اور
کارڈ بھیجتے، تو وہ زمانے میں بھی ہوتے تو کارڈ ہاتھ میں لیے ہوئے باہر آتے اور
ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اندر لے جاتے، اور ایسی خاطر مدارات کرتے کہ سب کو تعجب
ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت اُن کے پاس تشریف رکھتے تھے کہ سرٹنچ وزیر مال ملنے
کے لیے آئے۔ حضرت کی وجہ سے عذر کہلا دیا اور فرمانے لگے۔ آپ کی ملاقات میں
میری خود غرضی مضمر ہے۔ سب آتے ہیں تو قصے کہانیاں لاتے ہیں۔ میں سمجھتا
ہوں مصیبت آگئی۔ لیکن آپ آتے ہیں تو میرے دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے
اور مجھے فائدہ پہنچتا ہے۔

(۱۵) **مسٹر میکسنزی** ۱۹۳۵ء میں ایک ذی اثر انگریز مسٹر میکسنزی عثمانیہ
یونیورسٹی حیدرآباد کے پروفیسر چانسلر ہو کر آئے۔
وائسرائے ہند سے ان کے شخصی تعلقات تھے۔ ان کی آمد کی خبر گرم ہوئی تو
یونیورسٹی کے بہت سے پروفیسروں نے جو شیر و انیاں پہنتے تھے، پر تکلف سوٹ
سلوائے۔ بعض نے حضرت سے بھی سوٹ سلوانے کو کہا۔ حضرت نے فرمایا۔ کیا
وہ لباس بدلوانے، انگریز بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم کو اپنے طرز پر رہنا چاہئے۔
شکت خور وہ ذہنیت مناسب نہیں۔ مسٹر میکسنزی کی آمد کے بعد ایک موقع پر
سر اکبر حیدری وزیر خزانہ (جو بعد کو وزیر اعظم بنے) نے ان کے اعزاز میں ڈنر دیا۔
حضرت بھی مدعو تھے۔ سفید شیر وانی میں تشریف لے گئے اور سر اکبر سے دور بیٹھے۔
سر اکبر نے پاس بیٹھے کے لیے بلوایا۔ لیکن حضرت نے انکار فرمادیا کہ میں میں ٹھیک ہوں۔

اگر میرے ساتھ رہتے تو دُزخوں میں بیٹھتے۔ لیکن صدر کی جگہ دو لٹھا کے پاس کہاں ملتی۔ اور بھری مجلس میں ایسا اعزاز کہاں ملتا۔ میں نے کہا۔ عزت طلبی مناسب نہیں۔ اللہ اپنے فضل سے جو عزت دے بہت ہے۔

ایک دن مہاراجہ کے پاس ایک بڑا ایٹ ہوم تھا۔ مہاراجہ خاص تمکنت سے بیٹھتے تھے۔ سر سرج وزیر مال اور سر نظامت جنگ وزیر سیاست نے بھی آکر سلام کیا تو اشارہ سے اس کا جواب دیا۔ میں صدر شعبہ دینیات حضرت مولوی عبدالقادر صاحب حسرت اور پروفیسر مناظر احسن صاحب گیلانی کے ساتھ پہنچا۔ اور ان سے کہہ دیا۔ آپ لوگ جہاں چاہیں بیٹھیں۔ مجھ کو لانے کے ساتھ شاید نقصان رہے۔ لیکن دونوں نے میرے ساتھ رہنا گوارا کیا۔

مہاراجہ کا غیر معمولی انداز تمکنت دیکھ کر دل میں خطرہ آیا کہ مہاراجہ کے پاس ہی جو خالی جگہ ہے، وہاں کرسیاں لے جا کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ نشستوں کے انتظام کے خلاف خود کرسیاں اٹھا کر لائے اور بیٹھ گئے۔ پھر لطف یہ کہ مہاراجہ کو دعائے سلام بھڑکی دیر بعد مہاراجہ اٹھ کر اپنی کرسی ہاتھ میں لیے ہوئے میرے پاس آکر بیٹھ گئے اور فرمایا۔ یوں بھی آپ ملتے نہیں۔ آتے بھی ہیں تو نہیں ملے جاتے ہیں۔ پھر دعائے سلام۔ میں نے کہا۔ بل تو رہے ہیں جیسا ملنا چاہئے۔ اس کے بعد خوب باتیں اچلیں۔ خوب کھانے آئے۔ اس دوران میں مہاراجہ کے معتد نے دودھ آکر کہا۔ سر سالار جنگ اور سر سرج وغیرہ بل کر جانا چاہتے ہیں۔ پھر بھی ٹھہرے رہے اور انھیں ٹھہرائے رکھا۔ میرے کہنے پر پیشکل گئے۔ بہتوں کی نظریں ہماری طرف اٹھیں۔ بعضوں نے مکان کا پتہ پوچھنا شروع کیا۔ میں نے کہا۔ اس باطل اور مجازی دولت کا اثر یہ ہے کہ مہاراجہ کی توجہ پا کر سب ہم کو معظّم سمجھنے لگے۔ اگر یہ حقیقی

اور کالج سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اُن پر فخر کرتے ہیں اور اُن کے مشوروں کو اہمیت دیتے ہیں۔

طلبہ اور عوام کے بارے میں دنیا کی تمام تہذیب محکومتوں نے فرق کیا ہے۔ خاص لحاظ کیا ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو دوسرے سے پیٹنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ کی ہڑتال کے موقع پر مسٹر میکینزی پر ووائس چانسلر نے میرے خیالات معلوم کئے تو اپنی رائے بدل دی اور طلبہ کا ساتھ دیا اور مجھ سے کہا۔ آپ کا نقطہ نظر اور خیالات ایٹن کالج والوں کے سے ہیں۔

اس کے بعد سر اگبر نے اٹھ کر مسٹر میکینزی سے حضرت کا یوں تعارف کرایا۔ یہ حیدر آباد کی بہت بڑی شخصیت ہیں۔ ان کا عوام و خواص پر بہت اثر ہے۔ حضور نظام بھی ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

ایک دفعہ جب مسٹر میکینزی رخصت سے انگلستان سے واپس ہوئے تو بہت سے عہدہ دار اسٹیشن پر استقبال کے لیے آئے۔ اس موقع پر مسٹر میکینزی نے حضرت کے متعلق مسٹر ہالٹنس ڈائرکٹر جنرل پولیس سے پوچھا۔ آپ انہیں جانتے ہیں۔ مسٹر ہالٹنس نے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ یہ مسٹر برنی ہیں۔ مسٹر میکینزی نے کہا۔ تو آپ انہیں نہیں جانتے۔ یہ تو عثمانیہ یونیورسٹی کا وہ ستون ہیں جس پر میں سہارا لیتا ہوں۔ بعد میں حضرت نے مسٹر میکینزی سے فرمایا کہ دوسرے عہدہ داروں سے میرا ایسے الفاظ میں تعارف مناسب نہیں۔ مسٹر میکینزی نے جواب دیا۔ میں اپنے جذبہ محبت کو روک نہیں سکتا۔ میں اپنا آپ کے ہاتھ میں ایسا تحفہ پیش کرتا ہوں جیسے دایہ کے ہاتھ میں بچہ۔

فرمایا طلبہ کو کبھی پولیس کے سر نہ نہیں کرنا چاہئے یہ (۱۶) طلبہ اور پولیس | علی گڑھ کا کلچر ہے اس نکتہ کو ذہنی سمجھ سکتا ہے جس

نے عہدہ کلچر حاصل کیا ہو اور اچھا طالب علم رہا ہو۔ ایک دفعہ علی گڑھ کے کچھ طلبہ بلائٹ فرسٹ کلاس اسٹانڈنگ کلاس میں بیٹھ گئے۔ علی گڑھ کا ایک انگریز پروفیسر بھی اسی ٹرین سے سفر کر رہا تھا۔ ریلوے گارڈ نے طلبہ کو اتارنا چاہا تو پروفیسر نے کہا۔ یہ علی گڑھ کے طلبہ ہیں۔ تم نہیں اتار سکتے تم گریہ کے لیے کھانچ کو لکھو۔ بچوں سے تم باز پرس نہیں کر سکتے۔ ہم جو باز پرس مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ پرنسپل اور پروفیسروں کو طلبہ کے وفاداری کی حفاظت کا پاس ہو تو طلبہ کے دلوں میں بھی پرنسپل اور پروفیسروں

ہاتھی اپنے شرکی وسعت و اہمیت کا نام ہے۔ شرک کا ظہور ہر آن ممکن۔ نہ معلوم ایک لمحہ میں کیا ہو جائے۔ لیکن کچھ دعا گو کہ باوجود اللہ حفاظت فرماتا ہے۔

(۲) دیدار الہی میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تم میں کیا کمال ہے۔ میں نے عرض کیا۔ مفت کا کھانا ہوں۔ بکھا رہتا ہوں۔ فرمایا۔ یہی تو کمال ہے۔ مطلب یہ کہ فضل پر زندگی ہے۔ عمل کا دعویٰ نہیں)

(۳) نبی کریم صلعم کی مزاج پرستی فرمایا۔ حضور انور علیہ السلام کسی کو شہادت میں نظر آتے ہیں کسی کو خواب میں نظر آتے ہیں۔ کسی کو نظری نہیں آتے، لیکن خود حضور کی ان پر نظر رہتی ہے۔

مدینہ طیبہ سے آج ۹ محرم ۱۳۸۵ ہمارے دوست سید محمد بادشاہ حسینی صاحب واعظ ایک مسجد کا خط لکھا ہوا لکھا ہے۔ عالم شہادت میں، موات شہر میں حضور انور کا دیدار مجھے نصیب ہوا حضور نے دریافت فرمایا کیف حال الدینی دربنی کیا حال ہے؟ جواب میں عرض کیا۔ بالخیروا لعا فیہ یا رسول اللہ خیر وعافیت سے ہیں یا رسول اللہ انھوں نے لکھا ہے۔ یہ سرفرازی آپ کے فضل میں نصیب ہوئی۔ (محمد اللہ اس سے پاشا میاں کے ہمارے ساتھ ربط و نسبت کی توثیق ہوئی۔ ان کو ہم سے محبت ہے۔ حاضر تو حاضر ہی ہے۔ لیکن غائب کو یاد کرنا برکت ہے۔ بڑی سرفرازی ہے کہ حضور نے اپنے غلام کو یاد فرمایا۔ حضور تو ہر حال ہمارے حال سے واقف ہیں۔ لیکن یہاں مقصود غلام نوازی کا اظہار ہے۔

(حضرت بادشاہ حسینی صاحب نے اس سرفرازی کا اظہار اس ناچیز سے بھی

فرمایا۔ للمؤلف حلیم)

فصل نہم حضرت کی خصوصیات

(۱) حضرت کے احوال حضرت کی طبیعت میں بہت استتار تھا۔ ذاتی اعمال بہت کم بیان میں آتے تھے، الّا یہ کہ تعلیم مقصود ہو۔ عام طور پر اشارے کنایہ سے بڑھ کر حتی الامکان احوال کو زیادہ کھول کر نہیں بیان فرماتے تھے تاہم کبھی کبھی جو احوال بیان میں آئے اس سے اندازہ ہوا کہ حضرت کے ظاہری، باطنی خاص احوال بعض اکابر سے ملتے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت کا حال یہ کہ احمد شد کہہ کر گزر جاتے۔ معلوم ہوتا کہ محض بے نفسی اور مقامِ اخلاص میں حضرت کا قیام ہے۔ عقل، تدبیر، تفاخر کے شائبہ کا اظہار نہ ہوتا۔ ایک دفعہ فرمایا۔ مجھے اپنی زندگی میں ایسے کسی واقعات پیش آئے ہیں کہ گویا اونٹ کو سوئی کے ناکہ سے گزرتے دیکھا ہے۔ اور ہاتھیوں کو کچے دھلگے میں بندھے، تڑپتے دیکھا ہے۔ مجھے بکلیوں پر چلنا پڑا ہے۔ اور کسی کو کانوں کا ن خیر نہیں۔ دریافت فرمایا۔ کیا تم آٹھ روز سے مجھ میں کوئی فرق محسوس کر رہے ہو۔ میں نے عرض کیا۔ نہیں۔ فرمایا۔ آٹھ روز سے میرے سر پر ایک پہاڑ مصیبت کا تمثیل لٹکا رہا تھا۔ سر سے چھو رہا تھا۔ ہر وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مجھے اب دبا دے گا۔ احمد شد کل مصیبت مل گئی اور پہاڑ ہٹا لیا گیا لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کس حسب معمول کام کر رہا تھا، ہنس لیل رہا تھا۔

چنانچہ دھاگہ اپنا اعتبارِ عبدیت ہے جس میں کوئی قوت و اہتمام نہیں اور

حضرت پیرِ حلال الدین بغدادی اور حضرت پیرِ سید یوسف گیلانی بغدادی، پیرِ آفا
وانا۔ وزیرِ ستان نے بھی فرمایا کہ اس وقت آپ حضرت غوثِ اعظمؒ کے سب سے
بڑے مُحب اور سب سے بڑے محبِ ب ہیں۔ آپ کا بڑا مقام ہے۔ لیکن آپ ہمیشہ
یہی کہتے ہیں میں حضرت غوثِ اعظمؒ کا ایک ادنیٰ غلام ہوں۔

ان سرخرازیوں پر فرمایا حضرت غوثِ اعظمؒ کی غلامِ نوازی کی مدد سے غلام
کو اتنی ترقی دیتے ہیں کہ اولاد کے برابر کر دیتے ہیں۔ پھر غلام اور اولاد میں
کشتی کرا کے غلام کو چتا کر دکھاتے ہیں۔ لیکن، ایازِ قدرِ خودِ بناس۔ غلام کو
اپنا مقام پہنچانا لازم ہے۔

(۶) حضرت غوثِ اعظمؒ فرمایا: اللہ کی شانِ ابدا و شریف میں صاحبِ زانو
یہ غلام آیا۔ وہ بانیِ سقا تو رہا یا گے۔ اہمیرِ انتظارِ رحیم آئیں گے۔ ہمارا یہ
انتہا بار کہ جس کے پاس آنا تھا آگئے۔ اس کے بعد اگر بلائیں گے تو آئیں گے۔ بالآخر
سجاد سے صاحبِ حضرت نقیب الد شراف پیرِ حرام الدین، قلیہ نے ازراہِ عنایت میں
دعوت دی اور سے مددِ خاطر ادا کرتے فرمائی۔ حضرت کی ظاہری و باطنی شانیں خاص
ہیں۔ امیرِ الامراء تسلیم کئے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے حاکمِ حاضر و دیتے ہیں۔ بادشاہ
کے سر پر بھی تاج رکھتے ہیں۔ کوئی شخص باوجودِ جس سے زیادہ حاضر
کی جرات نہیں کر سکتا۔ ہم پر شوقِ تہ کا یہ عالم کہ وہ وہ میں تیرا گھٹنے ٹیکتے ہیں۔
نہایتِ محبت اس سے تھا۔ کوئی شخص فرماتا۔

نہایتِ محبت اس سے تھا۔ کوئی شخص فرماتا۔
نہایتِ محبت اس سے تھا۔ کوئی شخص فرماتا۔
نہایتِ محبت اس سے تھا۔ کوئی شخص فرماتا۔
نہایتِ محبت اس سے تھا۔ کوئی شخص فرماتا۔

(۴) بارگاہِ نبویؐ میں واسطہ | مغرب کے مشہور عالم و مشائخ حضرت عبدالحی کتانی نے مدینہ المنصورہ میں خصوصیت سے فرمایا ہم جب کسی کسی معاملے میں حضور انور صلیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی اس وقت رسول اللہ کے دربار میں سب کے لیے واسطہ ہیں۔ حیدر آباد کے اور باہر کے بعض اولیاء اللہ نے بھی یہی بیان کیا۔ حضرت بڑے سجادہ صاحب مگر گہ شریف نے اپنی ایک خاص مشنگ میں حضرت خواجہ بندہ نوازؒ کی طرف رجوع کیا تو ارشاد ہوا۔ برنی صاحب سے رجوع کرو۔ اسی طرح حضرت سجادہ صاحب درگاہ یوسفینؒ کو ایک خاص معاملہ میں حضرت یوسف صاحب شریف صاحب سے اسی قسم کی ہدایت ہوئی۔ علاوہ ازیں حضرت عبد اللہ بغدادی صاحب کو ان کی ایک عزیزہ کی مایوس کن علالت کے سلسلے میں ان کے بزرگان سلسلہ سے اسی قسم کا ایما ہوا۔ اور بفضلہ تعالیٰ معاملات میں کار براری ہوئی۔

(۵) حضرت عتیقؒ کی خصوصیت | بغداد شریف میں حضرت نقیب الدین شریف پیر خدام الدین قادری نے حضرت سے ایک روز فرمایا۔ ہم کو ارشاد ہوا ہے کہ آپ کی مقبولیت بارگاہِ غوثِ اعظمؒ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے ہم دعا کے لیے آپ کی طرف رجوع ہوں۔ آپ ہمارے لیے قلائد دعا فرمائیے۔ اس پر جواب دیا۔ تفصیل حکم میں دعا کرتا ہوں۔ ورنہ میں کیا اور میری حقیقت کیا۔ حضرت پیر شرف الدین قبلہ کلید بردار بغداد شریف نے ایک دن آپ سے فرمایا۔ حضرت غوثِ اعظمؒ آپ کے متعلق فرماتے ہیں تم ہماری اولاد میں مثل اولاد شمار ہوتے ہو۔ حضرت نے اپنی خاص چیز قصیدہ غوثیہ آپ کو عطا کی ہے۔ اس پر میرے رفیق سفر مولوی عبد القادر صاحب حسرت نے مبارکباد دی کہ حضرت نے اپنی چیز آپ کو عطا فرمائی جبکہ دیگر رضا کو اور چیزیں عنایت فرمائی

(۱۰) مشکوٰۃ الصلوٰۃ کا اعجاز | فرمایا حضرت عبدالحی کتانی مرا کتب معتبرہ کے مشہور عالم بزرگ اور عالم تھے۔ ان

کے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ برہنہ و فیصلہ پیرس یونیورسٹی نے بیان کیا کہ ان کا کتب خانہ عالم اسلام کے وسیع ترین کتب خانوں میں سے ہے۔ حضرت عبدالحی کتانی نے میری مؤلفہ درود شریف کی کتاب مشکوٰۃ الصلوٰۃ کو حرمین شریفین میں پڑھ کر فرمایا۔ آپ رسول اللہ کا زندہ مجرہ ہیں کہ عربی نہ جاننے کے باوجود ایسی کتاب لکھی ہے جو ادبیت، معنویت، قرآنیت، اور عظمت نبویؐ کی وضاحت کے لحاظ سے غیر معمولی شائیں رکھتی ہے۔ اور یہ کام آپ کے لیے مقدر تھا کچھ عرصہ بعد لوگ اسے پڑھ کر سمجھیں گے کہ آپ اپنے زمانہ کے عربی کے بہترین ادیب تھے۔ خود مجھ سے مشکوٰۃ الصلوٰۃ کی اجازت و سند ملی اور حرمین میں دوسروں کو بھی نولائی اس کتاب کے دس نسخے خود لے کر سلطان ابن سعودؒ کو پاس بھیجے اسے علاوہ ازین حضرت شیخ الدلائل نے بھی مدینہ منورہ میں مجھ سے مشکوٰۃ الصلوٰۃ کی اجازت لی۔

(۱۱) حکومت برحکومت | حیدرآباد کے حضرت پیر سید محمد جو جھوسے ڈچا اٹھا صاحب کے لقب سے مشہور تھے، ایک دن حضرت

سے فرماتے لگے تجھے جو کرامتیں اور بڑائیاں نصیب ہوئیں اس کا دسواں حصہ حیدرآباد کے کسی مُہشد کو ملتا تو دس قطب عالم برابر بن جاتا۔ میں بھی اتنی بڑا شامل ہوں۔ تاریخ اسلام میں اس کی نظیر نہیں کہ جب سلطان ابن سعودؒ جیسے سخت جلال والے بادشاہ کے دربار میں وہابیت و نجدیت اور اُس کی سیاسیات کے خلاف تیری حرکت اُٹاؤ، تقریر ہوئی وہ بہت متاثر ہو گیا ہو گیا۔ تاہم لوگوں کو اندیشہ رہا اور افواہ پھیلی کے برنی صاحب کے خلاف عمل

ہماری اس طلب میں دراصل حضرت ہی کی نسبت کی عظمت، قوت و استحکام مضمر تھے۔ اسی نسبت پر فخر کے تحت ہمارا یہ عمل تھا۔ البتہ ایسے مقام ناز میں نفس کا شائبہ نہ آنے بائے، ورنہ تسمیہ باقی رہے گا۔ جتنا اونچے جائیں گے اتنا ہی نیچے گریں گے۔ اللہ نفس سے بچائے (آمین)

۴۴ ج میں فصل | بوآب باب جبریل پر متعین تھے۔ حیدر آباد کے فریال کے مشہور کھلاڑی فقیر شاہ صاحب مدینہ طیبہ جعفر موٹے۔ قمر الدین صاحب نے فقیر شاہ صاحب کو دیکھا تو لپٹ گئے اور فرمانے لگے۔ آپ میں تو برنی صاحب کی خوش بو آ رہی ہے۔ اس پر وہ حیران ہوئے اور کہا۔ میں ان کا غلام ہوں کیاج میں پڑھا ہے۔

(۸) حضرت کا مقام | ایک دن میری اور ذاب سعید جنگ بہادر کی گفتگو ہوئی حضرت قبلہ کمال اللہ شاہ صاحب، مولانا محمد حسین صاحب قبلہ اور حضرت برنی صاحب قبلہ کی تعلیم کے متعلق حضرت کے بالمواہجہ فی ناچیز نے عرض کیا۔ بڑے حضرت قبلہ پر اللہ اللہ اتنا کھلا تھا کہ اسی کو ہر وقت بیان فرماتے حضرت مولانا محمد حسین قبلہ پر لا الہ الا اللہ کا ایسا غلبہ تھا کہ ہمیشہ اسی کو ہر رنگ میں بیان فرماتے اور حضرت برنی صاحب قبلہ پر محمد رسول اللہ کا اتنا زبردست افواج و انکشاف ہے کہ کل وقت اسی پر گفتگو رہتی ہے۔ حق یہ ہے کہ رسول رطا تو سب رلا۔

(۹) جہاں ما ایم | لیکن کبھی کبھی عالم ظاہر میں میرا حال و جملہ ما ایم کا ہو جاتا ہے اور مجھے صاف طور پر بتایا بھی جاتا ہے۔

میں نے اُن سے کہا۔ آپ کو اس کمیٹی میں بحیثیت وزیر شریک ہونا چاہئے۔ انھوں نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے۔ کل جانا طے ہے۔ میں نے کہا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی شانِ ابدہ سان نہ گمان۔ نہ کونسل نہ قرارداد۔ نہ وزیرِ اعظم کے فرشتوں کو خبر۔ اچانک شام میں حضور نظام نے اُن کی وزارت کا فرمان جاری کر دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ اور لو اب علی یا اور جنگ بہت مستعد ہو گئے۔

ایک دن مشہور مشائخ حیدر آباد سید بادشاہ حسینی صاحب کے خلاف حضور نظام نے فرمان جاری کیا۔ وہ بہت پریشان آئے۔ میں نے کہا۔ پریشان نہ ہوں۔ اللہ چاہے تو آپ کے موافق ایسا فرمان آئے گا۔ واپس گھر گئے تو چوہدری فرمان ایسے کھڑا تھا جس میں وہی جملے تھے جو میں نے کہے تھے۔ پاشا میاں تیرا رہ گئے۔

(۱۲۷) گورنر اور اُس کے اہل علاقہ میں
آئیے۔ ہمارے۔۔۔ سے کے معاملہ کا بھی پردہ گرا نہ تھا۔ یہی ہفتہ میں تھا۔ میں نے اپنے مسٹر وائس سے کہا۔ لٹ صاحب آج مجھ سے ملیں گے۔ سب پہلے جب وہ آئے تو میں بہت دور کھڑا تھا۔ انھوں نے میرا رخ کیا اور اگر مجھ سے رابطہ نہ کر دیتے تو کیا باتیں کہیں۔ لوگ حیران ہو گئے۔ قریب فواصل کی بچپن میں تنگ تھی کہ ہم جو کسی کے غلام ہیں یہ مسلمان کی شانِ ظاہر ہو۔

واٹسرافٹ مارڈ ویل اور لیڈی ویل جب حیدر آباد آئے تو عثمانیہ یونیورسٹی سے واپس آئے۔ ان کے مقصد راستے میں علیحدہ دُور کھڑا تھا۔ واٹسرافٹ کی مجھ پر نظر پڑ گئی وہ اپنا راستہ چھوڑ کر میرے پاس آئے۔ خود سلام کر کے مصافحہ کیا اور دین تک باتیں کہیں۔ پھر حاکمِ دارالعلوم سے کچھ کہا۔ وہ بھی

جج بدر کے احکام جاری ہوں گے۔ اس پر تمام علماء، مشائخین نے کجبتہ اللہ میں صبح ہو کر حلف لیا کہ اگر برنی صاحب کا حج نہ ہو تو ہم سب حج نہیں کریں گے۔ انھوں نے اس وقت عالم اسلام کی طرف سے بطور فرض کیا یہ نیابت و وکالت کی ہے۔ مولانا عبدالحی کہتے ہیں ان میں شریک تھے۔ اس کا اندازہ گورنمنٹ کو ہو گیا۔ دوسرے دن انہا پر خوشنودی کے لیے حکومت کی طرف سے تحفہ کو خصوصی ڈرزدیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے تحفے اپنا جہان خصوصی بنا چاہا تو تو نے انکار کر دیا۔ امیر فیصل نے میرے داماد علوی کے ذریعے ملنا چاہا اور تحفے دینے چاہے لیکن تو نے قبول نہیں کیا۔ کس کی ہمت تھی کہ حرمین شریفین میں مشکوٰۃ الفیہ (درودوں کا کتاب) کے پانچ سو نسخے تقسیم کر سکے جہاں دلائلِ انحراف کے نسخے جلائے جاتے ہیں جہاں یا رسول اللہ کہنا شرک اور فتنہ بدعت ہے وہاں تو نے حرم کے جبینہ میں مسجد نبوی کے سامنے نیاز دے کر شہریت کی سبیل لگا دی، حالانکہ وہاں اس جرم میں کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ گزشتہ تیس سال ایک مصری عالم نے سلطان کے سیاسی مسلک کے متعلق قصا اشیاء کرنا شروع کر دیے۔ تو کوک دیا گیا۔ تو نے تو ان کے ملک و سیاست کے پرچھے اڑا دیے۔ اور وہاں ری فاروقی نسبت کہ ذرا نہیں ڈرا تو نے اپنی تعریف سننا اور نہ ذکر کرتا۔ ہر چیز کو انسانی کر دیتا ہے۔ مولانا احسان اللہ صاحب مشہور برٹش کونسل مجتہد نے کہا۔ پچیس تیس برس سے کوئی حاجی اس فوت و شان کا یہاں نہیں آیا۔ جس کی حکومت پر حکومت معلوم ہوتی ہے۔ حکومت نے ہر بار احکام دے رکھے تھے کہ برنی صاحب کے معاملے میں کوئی تنازعہ نہ کرے۔

(۱۲) شدید انکسالی مثالیں | فرمایا۔ فاب علی یا اور جنگ و انس جیانا غلامیہ

یونیورسٹی اور شہرہ توری تھے جھنڈاری جیانا وزیر اعظم جو حضرت کے شخص (دوست بھی تھے) ان کو ایک کھیتی میں دہلی لے جانا چاہتے

میں نے دو طرحی نوٹ لکھا۔ اول تو مجھ کو پرنسپل صاحب سے کوئی ذاتی شکایت نہیں۔ اگر بالفرض ہو بھی تو جب تک یہ سوال بند اصولاً پرنسپل صاحب کے گوشے سے نہ آئے جو اب لکھنا اصول و قواعد کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اس پر سرکاری صاحب نے کارروائی ختم کر دی اور ایک ایٹ ہوم دیا۔ اس میں پرنسپل صاحب سے کہا کہ جب تک آپ کے کالج میں ایک دو ایسے قابل حضرات موجود ہیں مجھے تازہ کر سکتی ہے۔

(۱۶) اپنی طبیعت | فرمایا۔ بچپن سے یہ میری طبیعت کا جزو ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے کو بے سمجھ اور جاہل دیکھا۔ عقل و علم کا کبھی دعویٰ نہیں۔ حالانکہ بہت سے مجھے بڑا عقل مند اور عالم سمجھتے ہیں۔ البتہ میری زندگی نصرت و حفاظتِ الہی میں بسر ہو رہی ہے جس میں عقل کو دخل نہیں۔ اس اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب کا نقطہ نظر کتنا صحیح ہے۔ زندہ کو اپنے عدم و جہل و اضطراب میں رہنا چاہیے۔ لادعویٰ رہے اور ایک لمحہ عقل پر توکل نہ کرے جس کے بعد کھل جائے گا کہ جاری زندگی میں سوائے فضل و رحمت و حفاظتِ الہی کے کچھ نہیں اس ربط کے بعد حکمت کے گونا گوں نکات کھلتے ہیں، اس میں اپنی ارادت و کسب کو دخل نہیں۔ اسباب و علل کی حد تک عقل کی رسائی ہے۔ اس سے اوپر رحیمیت و مسیت تک صرف قلب (ایمان) کی رسائی ہے جو فضل ہے۔

یہی حال میرے دل کا بھی ہے۔ کسی سے قلب میں کینہ، عداوت، غصہ نہیں رکھتا۔ اگر قلب میں کسی سے کدورت آ بھی جائے تو کسی نہ کسی اعتبار کو قائم کر کے کدورت جلد دور کر دیتا ہوں۔ دعا، استغفار یا صحتِ علم کے ذریعے۔ پھر قلب کو راہتتا ہے۔

ایک یا دو یاد رکھو ہر وقت کام آئے گی۔ کھلے تو زندگی بن جائے گی۔ دل مینا

لئے کے لیے آئیں اور دیر تک گفتگو کرتی رہیں۔ یہ دیکھ کر وزیر پرنٹ بھی آیا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔

بلوچیت کی سبلی قلابی ہوئی ہے تو سب جھک جاتے ہیں فیض بلوچیت کے ان تماشوں کے باوجود لوگ نہبتوں سے انکار کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے

فرمایا۔ اعلیٰ گڑھ کالج میں بی۔ اے میں سب (۱۴) استغنیٰ اور اصولِ پسندی اسے اول آئے پھر عدم کے لحاظ سے گورنمنٹ

سے ڈپٹی کمشنر کا پیش کش آیا۔ میں نے علمی مشاغل کے مقابل اسے قبول نہیں کیا اور ام۔ اے میں شرکت کی۔ ام۔ اے پاس کرنے کے بعد مسٹر کھنلا سی وزیر فنانس بن گیا حیدر آباد نے مجھے تاج کے لیے یورپین ایسٹ لرنشپ دینا چاہا۔ وجہ یہ کہ معاشیات کے لیے ایک دوسرے صاحب نے نام وظیفہ منظور ہو چکا تھا۔ میں نے اصولاً انکا کھدوایا کہ تاریخ میرا مضمون نہیں۔ اس پر انھوں نے میرے مضمون معاشیات کا قلم کر کے خصوصیت سے دوسرا وظیفہ منظور کیا۔ اس سے بھی میں نے بری رائے علت والدہ محترمہ استفادہ نہیں کیا۔ یہ وظیفہ میرے لیے دس برس تک محفوظ رہا لیکن میں نے اپنے خاص اصول کی بنا پر استفادہ نہیں کیا۔

فرمایا۔ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی عثمانیہ یونیورسٹی (۱۵) اے لوتی کی مثال کالج کے پرنسپل تھے اور میں پروفیسر معاشیات

ڈاکٹر صاحب کو میرے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہو گئیں اور وہ مجھے اپنا مخالف سمجھ گئے۔ میں نے حسب عادت صفائی کی کوشش نہ کرتے ہوئے اب ذوالفقار جنگ مرحوم سکرٹری تعلیمات تھے۔ وہ کسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہو گئے اور ایک

سال بند کے ذریعے کالج اسٹاف سے پرنسپل صاحب کے خلاف مواد لانگا۔ ہمت سول نے شکایتیں لکھیں۔ ستار صاحب کو مجھ سے بہت اندیشہ تھا۔ لیکن

صلیہم
کہا جو شوقِ اقبال ہو تب ہے جو جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سال
ختم ہو گئی۔ سب ممنون ہوئے۔

ایک اور موقع پر فرمایا۔ مجھے لڑکپن میں قلوب کو مسخر کرنے اور دلوں
میں قبولیت حاصل کرنے کے عمل کا شوق تھا۔ بعد کو معلوم ہوا کہ یہ برہمنی
ابتلا ہے۔ آدمی تعیبات میں گھر کر رہ جاتا ہے۔ اب مجھے کسی کی تعریف سے
برہمنہ کر اس کی بے رخی میں لطف آتا ہے۔ اس کیفیت پر مجھے بعض وقت کفرانِ
نعمت کا دھوکا ہوا کہ لوگوں کی قدر دانی کی کہیں نافرمانی نہ ہو۔ لیکن قلابچو ہر
میں حضرت عوثؓ اعظمؓ ہمارا فرمودہ دیکھ کر اطمینان ہوا۔ حضرت کی مقبولیت کا یہ
عالم تھا کہ جامع مسجد میں جالے پر بہت بل چل رہی تھی۔ ایک دفعہ جبہ کے دن
روانگی میں دیر ہوئی تو بعضوں نے کہا۔ آج بڑی بل چل ہوگی۔ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے
محبت و نفرت کو میرے قبضہ میں کر دیا ہے۔ دیکھو آج کوئی مجھے سلام نہیں کرے گا
اور نہ اٹھے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ ارادہ بھی تحتِ امر تھا۔ اگر ارادہ میں نفس
شامل ہو جائے تو اللہ کی سخت ناراضی کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت کے صدقے میں
میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کوئی عقیدت مندی دکھائے تو محبت کا دروازہ بند کر دو
اور بعض وقت جاری رہتے دوں۔

اصل راز یہ ہے کہ غلامی بچی رہے۔ بڑائی مطلوب نہ رہے۔ چھوٹے ہیں یا بڑے
آپ کے ہیں تو کافی ہے۔ اس کے بعد جتنا چاہیں دیجئے۔ ہم تو دو کڑی کے بھی نہیں۔
نسبتِ غلامی محض فضل ہے۔ اس میں مخالفت ہے۔

(۱۸) اخیر آپریشن یا دس شہزادے کی صحت
شہزادی اودیر شہوار کے عزیز مرگم شہزاد
افندی صاحب جدید آباد میں گذرنا
جانس خان صاحب کے پاس مہمان ہوئے۔ ایک دن مغرب کو ان پر انڈی سائیکل کا

نے بھی عمل پڑھا۔ اطلاع پر حضرت سحیٰ مریض کو دیکھتے تشریف لے گئے۔ ان کے والد صاحب نے کہا۔ لڑکا ہر ایک کو مارنے دوڑتا ہے۔ مناسب ہے کہ آپ نہ ملیں۔ لیکن حضرت تشریف لے گئے۔ مریض نے دیکھتے ہی سلام کیا۔ آپ نے دوائے کا ایک نسخہ لکھ کر دیا۔ مریض کو استعمال کرایا گیا۔ بالکل آرام ہو گیا۔ ڈاکٹر حیران ہو گئے۔

ایسے واقعات بکثرت ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت کو طب سے طبعی مناسبت تھی۔ طبِ اکبری اپنے والد صاحب سے پڑھی تھی۔ بعض دفعہ یونانی، انگریزی دوائیں تجویز فرماتے اور مریضوں کو جلد فائدہ ہو جاتا۔ بعض وقت دواؤں کے ساتھ دعائیں شریک رہتیں۔ یا کوئی ورد پڑھنے کو تلقین فرماتے اور حیرت انگیز طور پر فائدہ ہو جاتا۔ بعض دفعہ صرف دعائیں ہوتیں اور مایوس علاج مریض صحت مند ہو جاتے۔ یہی حال جن بھوت کے مایوس علاج مریضوں کا تھا کہ جلد شفا پا جاتے۔

حضرت نے موتی منجن اور اکسیر اسٹیل بنایا تھا جو بہت چلا۔ علاوہ ازیں اخیر زمانے میں سرطان، جذام، برص اور دق جیسے مایوس علاج امراض کے لیے خانہ دوائیں تیار فرمائی تھیں اور معالجے جاری تھے۔ لیکن خلق خدا کو زیادہ مستفید ہونے کا موقع نہ مل سکا کہ وصال ہو گیا۔ علاوہ ازیں حضرت کا عام میلان روپیہ بنانے کی طرف نہ تھا۔ ورنہ طبابت یا وکالت کے ذریعے لاکھوں کماسکتے۔ صرف اہم ترین علمی یا دینی مشاغل نصب العین تھے۔

حضرت ام۔ اے، ال۔ ال۔ ال۔ بنی کامیاب تھے۔ (۲۰) ال۔ ال۔ بنی کا ہتھیار

داسن کا ساتھ تھا۔ بڑی حد تک اب بھی یہی کیفیت ہے۔ نام کا نام اور دام کے درمیان عرصے تک حضرت عثمانیہ یونیورسٹی کالج کے فٹ بال اسوشیشن کے صدر تھے۔ آپ کی زیرِ حیدر آباد کے فٹ بال کا معیار ہندوستان میں بہت بلند ہو گیا تھا۔ فٹ بال کے سلسلے میں

ایک دورہ بڑا مشہور پارسی مہرجن کو رلے والا بلایا گیا۔ اس نے کہا، حالت مالوس کن ہے۔ فوری آپریشن کی ضرورت ہے لیکن میں صبح آپریشن کر دیں گا۔ جانس خاں صاحب حضرت کے پاس دوڑے آئے۔ آپ نے جا کر دیکھا۔ زندگی کی امید نہ تھی۔ حضرت نے جناب باری میں دعا فرمائی۔ ہمارے محلہ سے یہ ہمارے تھنے پر نہ جائے گئے گھر رے پر جائے۔ حضرت نے ڈاکٹر حسن علی خاں کو بلوایا لیکن وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ میں جا چکے تھے۔ آپ محلہ کے حضرت صدیق شہید کے مراد پر حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ہمارے ہمارے آپریشن نہ ہو۔ صحت ہو جائے۔ اس کے بعد گھر پہنچے اور دیکھا۔ آفندی صاحب بالکل اچھے ہو چکے ہیں اور کھانے کے خواہش مند ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ بلا تکلف کھلاؤ۔ صبح ڈاکٹر کو رلے والا اور ڈاکٹر حسن علی خاں دونوں آئے اور آفندی صاحب کو بھلا چنگا دیکھ کر دنگ ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا۔ قرآن کے لحاظ سے جب بند مردوں کا گندہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ بیماروں کو اچھا نہیں کر سکتا۔ جب جسم و جان دونوں موجود ہیں۔ حالانکہ وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ وہ دعا کے لیے کہتا ہے تو یقین نہیں آتا۔ اولیاء اللہ اللہ کی قوت سے کیا کچھ نہیں کرتے۔ ایمان شرط ہے۔ ڈاکٹر بنکٹ چندر جید راباد کے مشہور فریژن نے محمد موات سے ایک دفعہ نواب محمود یار جنگ کے پاس ایک علالت کے سلسلے میں فرمایا۔ بنی صاحب کی قوت رانی بڑی زبردست ہے۔ وہ علاج کیا کرتے ہیں کراہتیں دکھاتے ہیں۔ اسی قسم کی رائے عین کے دوسرے مشہور فریژن ڈاکٹر شاہ نواز نے بھی ظاہر فرمائی۔

(۱۹) دو آنے کا نسخہ | ایک دفعہ داکٹرین کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ بحرانی کیفیت طاری ہوئی۔ ہر ایک کو مارتے۔ گالیاں دیتے۔ معصوم نے جن سبوت کا اثر بتایا۔ ان کے علاج میں تین ڈاکٹر شریک تھے جن میں ڈاکٹر بنکٹ چندر بھی تھے۔ ایک عامل تھا

حضرت کے کمالات فن دیکھنے کے لیے سرکاری مہمان کی حیثیت سے آنے کی دعوت دی، لیکن مصروفیتوں کی وجہ سے حضرت نے عذر فرمایا۔

(۲۲) نسبتوں کی لڑائی | اس ناچیز نے حضرت کی نظامت دارالترجمہ کے زمانے میں بعض

بڑے مفید جمع تھے جنہوں نے عہدہ داران بالا بلکہ حضور نظام تک میرے خلاف ریشہ دوانیاں کیں۔ لیکن میں نے جواباً سکوت اختیار کیا اور مضابطہ کی حد تک کارروائی کی۔ سب پڑا پڑی دباطنی مادیں پڑیں۔ دفتر میں ایک صاحب قطب وقت سمجھے جاتے تھے۔ ہمیشہ انگلی گھمایا کرتے تھے۔ اُن کو اپنی ظاہری دباطنی نسبتوں پر ناز تھا۔ باطنی نسبتیں قوی تھیں۔ انہوں نے اپنے کو ناگزیر سمجھ کر استغنیٰ پیش کیا۔ میں نے منظور کر دیا۔ سبھوں نے کہا۔ اس پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں۔ برا صاحب باطن ہے۔ لیکن خیال ہوا کہ ہم کو بھی تو اپنی نسبت غوشیہ کی لاج رکھنی ہے۔ اگر ہر ایک سے دُب جائیں تو نسبت کا لحاظ، قوت اور ناز کہاں رہے گا کہ جس ہمارا گوشمالی نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا۔ دُب قوت مان کہ بھی میں استغنیٰ منظور کر رہا ہوں۔ جس نسبت پر انہوں نے قوت لی ہے، میں نے اُسی قوت کا مزید پاس لحاظ کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خوشامد پر اُتر آئے اور درخواست واپس لینی چاہی۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔

(۲۳) ہندو موصوہم کا مطالعہ | ہندو مذہب کے متعلق بھی حضرت کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ چنانچہ رنگ وید کا اردو میں

ترجمہ بھی کر دیا۔ اور اُس کا مقدمہ لکھنے کے لیے مواد بھی مرتب فرمایا۔ ارادہ تھا کہ ترجمے کے ساتھ اس کی اشاعت ہو لیکن موقع نہ مل سکا۔ ہندو مذہب کے متعلق بعض ایسی باریک چیزیں بیان فرماتے کہ اچھے اچھے پنڈت سن کر قائل ہو جاتے۔

طلبہ کے دو بڑے مشہور معرکے ہیں۔ ایک مشہور کیس ہائی کورٹ میں چلا اور دوسرا پیادہ گھاٹ ہائی اسکول سے ڈپارٹمنٹ میں۔ ہائی کورٹ کے مقدمہ میں مشہور پیر کی غیر معمولی جرح حضرت پر ہوئی جسے دیکھنے کے لیے بڑا ہجوم ہوا اس میں آپ کی قانونی قابلیت کا اندازہ کر کے بڑے بڑے پیر بڑے لوگ رہ گئے۔ یو اب عسکر بار جنگ جیسے مشہور چیخ نے کہا۔ آپ جیسا غیر معمولی قانونی دماغ جیہ آباد میں ہے اور پورے کی تعلیم و تعلم میں مصروف! اگر آپ آج وکالت شروع کریں تو لاکھوں کمائیں۔ جو اب فرمایا۔ ال۔ ال۔ بی کی سدا ایک ہتھیار ہے جس کا لائنس ہم نے حفاظت کی غرض سے لیا ہے۔ شکار کی غرض سے نہیں۔

(۲۱) پہلو انوں سے مقابلے | حضرت کیچپن سے درزشوں سے بے حد بچی رہی۔ عثمانیہ لونیورسٹی کا مالذمت کے زمانے میں

میں اپنے دولت خانے پر ایک کمرے میں دنگل بنایا تھا جس میں زور آزمائیاں ہوتیں۔ بڑے بڑے پہلوان آتے قوت اور فن کے کمالات دکھاتے شہزادگان دیلی کے استاد پہلوان بنی بخش بھی آکر کشتی کا فن سکھاتے تھے شاہی منصب دار پہلوان نصیر الدین کشمیری سے بھی ایک عرصہ تک زور آزمائی کا سلسلہ رہا۔ ان میں سے اکثر کہتے۔ دیکھنے میں آپ کا بدن ورزشی نہیں لیکن قوت اور زور آزمائی بلا کی ہے۔ اس زمانے میں جنبیہ تالوار، بانگ، بوٹ، کشتی، مگابازی، وندیا، ٹھوڑا سواری، پیراکی، موٹر دانی وغیرہ کی خوب مشقیں رہتی تھیں۔ ہر فن مولد حضرت تجربات کے بعد علم و عمل میں معمولی ربط معلوم کرتے تاکہ فن میں جان پر مجاہد اور کتب لکھی جاسکے۔ بوٹ کے مشہور استاد محبوب علی صاحب بھی بوٹ سکھانے کے لیے آتے تھے۔

ہمارا جہرودہ کو سپاہیانہ کمالات اور مردانہ ورزشوں سے خاص بچھی۔

کے خلاف ایمانک حضرت کی تقریر آتا و دیا کے موضوع پر اسی کا نفرنس میں رکھائی
آپ نے آتا و دیا کے متعلق ہندو مذہب ہی کا نقطہ نظر بیان فرمایا۔ اس تقریر
سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض اٹھ کر حضرت کے قدموں پر گر پڑے۔ اور
صدر جلسہ نے اپنی تقریر میں کہا۔ برنی صاحب نے تو آج ہم سب کو اپنا چیلہ
بنا لیا۔ جے پور کا کچ کے پرنسپل ایک بڑے ہاشے بھی اس جلسہ میں شریک تھے۔
انھوں نے اپنی تقریر میں کہا ہمارا بڑے سے بڑا پینڈت بھی آتا و دیا اور ہندو
دھرم کے متعلق برنی صاحب سے زیادہ معلومات نہیں دے سکتا۔

ایک اور موقع پر انگریزی کے ایک ہندو پروفیسر نے فجب سے پوچھا کہ جب
آپ ہندو دھرم کے متعلق اتنا وسیع علم رکھتے ہیں تو آپ مسلمان کیسے ہیں۔ فرمایا
محمدی (مسلمان) بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس کا علم بہت اعلیٰ وارفع ہے۔ عبد
اسلام کی خصوصی تعلیم ہے جس میں انتہائی رفعت ہے، وسعت ہے۔ اس کی
تعلیم یہ ہے کہ مطلق میں غرق ہوں اور لائقین کی عبادت کریں، نہ کہ نفعین کی،
تقیہ کی۔

(۲۴) جھوٹی نبوت | فرمایا۔ معاملہ محض فضل پر ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔
علامہ احمد قادیانی صاحب نے تو شکوک، غیر یقینی جملوں
پر اپنی نبوت کی بنیاد رکھی۔ یہ قادیانی اور وہابی اپنی حمایت میں جو دلائل لاتے
ہیں، اُن سے کہیں زیادہ قوی دلائل کی آیتیں، اُن کے نقطہ نظر کے لحاظ سے،
فیضِ بہ کثرت اُن کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے خلاف ہم کو ملتی ہیں۔
جن کو اگر ہم پیش کریں تو یقیناً وہ ہمارے ممنون بلکہ متوجع ہو جائیں گے۔ لیکن
معاملہ فضل پر ختم ہوتا ہے اور ہم پر چھٹی بیہ کنیا (۱) کی شائیں کھلتی ہیں۔
جید آباد میں دو حضرات بہت ذہین، ذی علم، ماہر تقریر و تحریر ہیں۔

بعض دفعہ بعض مرتبہ بڑھے جوگی تو پہلی ہی ملاقات میں گرویدہ ہو گئے۔ چند روزوں پر تو بعض سادھو محض سعادت دیکھ کر فریفتہ ہو گئے۔ مشتے نمونہ از خود اسے یہ کہہ دیا:

ایک دفعہ پرہیزگار فیصلہ احمد صاحب کے ساتھ منٹو کے سامنے کے پہاڑی قلعہ آٹکا کو دیکھنے کے لیے گئے جہاں دو بزرگوں کے مزار ہیں جن میں ایک جمال سمجھے جاتے ہیں تو دوسرے جلال۔ مرہٹے عقیدت سے عرس مناتے ہیں۔ اس پہاڑ پر ایک بڑھا جوگی رہتا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا: آپ دو بیٹھے پہرے مہمان رہنا قبول فرمائیں۔ میں آپ کی سیوا کرتا چاہتا ہوں۔ یہ پہاڑ نرا سونا ہے۔ مجھے ایسی بوٹیوں کا علم ہے جن سے نہ مرث اعلیٰ دوا میں بلکہ سونا بن سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا: میرا اور رنگ اور پتھر اور رنگ۔ اس نے کہا: ایسا نہیں ہے۔ میں تو دراصل آپ میں سری کرشن جی اور بہتے دیوتاؤں کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ اس دعوت میں میری غرض مضمر ہے۔

ایک اور واقعہ یہ کہ ایک بڑے مہاشے شمالی ہند سے جنوبی ہند کے مٹھوں کو نیارتے کے سلسلے میں حیدر آباد آئے جن کو سر اکبر حیدری وزیر اعظم نے اعزاز کے ساتھ گورنمنٹ گسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا۔ ڈاکٹر عثمان خاں کے سامنے وہ مجھ سے دارالترجمہ میں ملے۔ ہندو دھرم پر گفتگو چلی۔ کچھ ہی دیر بعد انھوں نے کہا میں آپ میں ویشنو اور شیو دونوں کے درشن کر رہا ہوں حالانکہ یہ دونوں کسی ایک جگہ نہیں ملا کرتے (یعنی جمال و جلال دونوں کا مظہر ہیں)۔

ایک اور واقعہ یہ کہ بیگم بازار حیدر آباد کے سناسنی مٹھ میں آل انڈیا سناتن دھرم کانفرنس ہوئی باہر کے چند پنڈت اور پرہیزگار گھر پر حضرت سے ملنے آئے حضرت کی گفتگو سن کر بے حد متفقہ ہو گئے اور آپس میں کہا: اگر کرشن بھگوان سے ملنا چاہتے ہو تو ان سے ملا کرو۔ اس درجے متاثر ہوئے کہ اصرار کر کے پراگرا۔

دگو یا روپیہ زیادہ، قدر کم، کے معاشی اصول پر عمل تھا۔ غریبوں سے خوب گھل مل کر ملتیں۔ لیکن امیروں سے ان سے ملتیں۔ ملاقات میں سادگی اور مساوات شرط تھی۔ نمائش اور تکلف سے بہت بچتی تھیں۔ اور جہاں غرور و تکبر نظر آتا اس کی سرکوبی فرض کفایہ سمجھتی تھیں۔ ہر زرعونے را موسیٰ پر سختی سے عمل تھا اور یہ غاروٹھا رگ معلوم ہوتی تھی۔

کبھی ذکر آتا کہ فلاں عورت سے آپ نے اتنا حسن سلوک کیا پھر بھی وہ آپ کی بُرائیاں کرتی ہے، تو فرماتیں۔ اس کو مجھ سے زیادہ حسن سلوک کی توقع ہوگی۔ میں اس کے حسن ظن کے مطابق سلوک نہ کر سکی۔ اگر زیادہ سلوک کرتی تو شاید وہ ایسا نہ کہتی کسی بیمار کو دیکھنے جاتیں تو ایک دو منٹ سے زیادہ نہ ٹھہرتیں، دعا دیتیں۔ غریب بیمار ہو تو رقتی امداد فرما دیتیں اور چلی آتیں۔ فرمائیں۔ ڈاکٹر یا تیمار دار کے سوا دوسرے لوگوں کا مریض کے پاس ہجوم کرنا تیمار داری کے آداب کے خلاف ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہوتا یا کوئی بی بی حاملہ ہوتیں تو شادی بیاہ یا کسی تقریب میں دعوت دینا پسند نہ فرماتیں۔ کبھی کوئی بی بی بیمار بچوں کو لے کر آجاتیں تو ان کو واپس جانے کا مشورہ دیتیں۔ تاکہ دوسرے بچے متاثر نہ ہوں۔ تعلقات کی ناگواری میں بات بڑھانا پسند نہ فرماتیں اور حسن و خوبی سے غلطی نہ ہو جائے تاکہ بدنامی کی فیت نہ آئے۔ بچوں کے امتحانات ہوتے تو ان کو چھوڑ کر کسی تقریب میں نہ جاتیں بچوں کے امتحان کے زمانے میں ان کے اوقات کی نگہداشت ضروری ہے۔

دستر خوان پر کھانے میں نمک مرچ کی کمی بیشی پر کوئی اعتراض کرتا تو پسند نہ فرماتیں۔ اور فرماتیں یہ بھی بڑی نعمت ہے جو نصیب ہو گئی۔ اچھا کھاؤ لیکن موٹا جھوٹا بھی دسترخوان پر آئے تو منہ نہ بناؤ۔ صاف سٹھرا پہنو، جھگر کو صاف رکھو۔ لیکن اگر کبھی میلے کپیلے ماحول میں بھی گزر کر ناٹیٹے تو اس کو نشان

وہ مجھ سے کہتے ہیں۔ اگر قرآن میں ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر واضح نہ ہوتا تو ہم آپ کو ضرور بھی سمجھتے۔ لیکن آپ کے توازن کا یہ عالم ہے کہ ۵ علام غلامانِ آلِ محمدؐ سے آگے نہیں بڑھتے۔ ماشاء اللہ۔

(۲۵) والدہ محترمہؑ حضرت کے والدین علی عرفان کا بہترین نمونہ تھے حضرت یہ سلسلہ وکالت زیادہ ترجید آباد میں رہتا تھا۔ وکالت میں ولایت کی شایا دکھائیں۔ قابلیت کا یہ عالم کہ ایک دفعہ مشہور چیف جسٹس فضل حسین صاحب نے مشن پر لکھ دیا۔ ان کا احسان ہے کہ ہماری مانی کورٹ میں وکالت کرتے ہیں آپ کے تربیتی خطیہ کا مجموعہ اور حضرت پیر مرثیہ مولانا محمد حسین صاحب قبلہ کے مکاتیب المعارف طباعت سے رہ گئے۔

حضرت پر آپ کی والدہ محترمہ کی تربیت کا خاص اثر تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ اسلامی کچھ کا ایک اعلیٰ نمونہ تھیں۔ جو چیزیں یا کمال بزرگوں کے پاس کمال عرفان سمجھی جاتیں، وہ ان کی روزمرہ کی زندگی تھی۔ بہت دولت مند تھیں۔ ضرورت مندوں کی خوب دل بھول کر دے دیتیں۔ خوب خیر خیرات کرتیں۔ وصال کے بعد نقدی کے صندوق سے ڈھائی آنے نکلے۔ برادری کی کسی تقریب میں جاتیں تو سادہ لباس پہن کر جاتیں کہ غریبوں کو احساس کمتری نہ ہو۔ مخالفین کی مخالفت و مذمت سے متاثر نہ ہوتیں۔ اور جب موقع ملتا تو ان سے ہمدردی فرماتیں۔ کبھی کوئی چیرچوڑی لگتی اور چور کا پتہ بھی چل گیا تو چور کو پوس میں دینا تو ارادہ کرتیں اور چور کے سامنے اس کا ذکر تک نہ فرماتیں کہ وہ محمدؐ ہی ترمندہ ہے۔ کبھی فرماتیں کہ اگر ہم اس کی ضرورت کا خیال رکھتے تو شاید اسے چوری کی فوج نہ آتی۔ کوئی پیر خمدیں تو مول سے زیادہ دم سے دیتیں۔

خدمتِ دین کے کاموں اور تصنیف و تالیف میں مشغولیت رہی۔ لیکن آخر زمانے میں دین کے جو کام ہاتھ پر تھے ان کی محنت سے تکمیل کی طرف خاص توجہ معلوم ہوتی تھی۔

گڈول مشن :- حضرت کی انگریزی کتاب 'اسلام' یورپ۔ امریکہ۔ آفریقہ میں مفت تقسیم ہوئی۔ بڑے بڑے اہل علم اس سے متاثر ہوئے۔ ملاقات کا اشتیاق بڑھا اور حضرت نے اسلام کا خیرنگاری وفد (گڈول مشن) لے جانے فرمایا۔ اس عالمی سفر میں ڈاکٹر مسید عبداللطیف پروفیسر انگریزی (بحال صدرِ مسلم وقف بورڈِ اندھرا) اور اس خادم کو ساتھ لے جانے کا خیال ظاہر فرمایا۔ انیسویں کمرہ بہت جلد وصال ہو گیا اور مینیسوبہ علی شکر اختیار کیا۔

تقریباً چونتالیس صدی سے زیادہ عرصے سے حضرت کی خدمت میں بہت سے خاص خاص عقیدت مندوں کی مسلسل حاضریاں رہیں۔ بہتوں کا تقاضا تھا کہ اصرار رہا کہ حضرت بیعت میں داخل فرمائیں۔ لیکن حضرت کا رجحان یہ تھا کہ افادہ تعلیم و تلقین میں عومیت کا پہلو رہے اور تصنیف و تالیف کے ذریعے سے تعلیم عام رہے۔ لیکن وفات سے دو سال قبل حضرت نے فرمایا۔ اب قلبِ آدامہ معلوم ہوتا ہے کہ بیعت لے لی جائے۔ چنانچہ مولوی عمر احمد علی صاحب، مولوی عبدالخالق خاں صاحب، مولوی غلام و شکیل رشید صاحب، مولوی احمد حسین صاحب اور اس ناچیز کو بفضلِ بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ احمد شہر۔

دسمبر کے آخری ہفتہ میں حضرت کو بلند شہر سے اپنی جمعی ہمشیرہ صاحبہ کی علالت کا مارلا۔ ہمشیرہ صاحبہ کو دیکھنے کے لیے آپ ۱۳ دسمبر ۱۹۵۷ء کو شام کی گارڈی سے بے عزم بلند شہر حیدرآباد سے روانہ ہوئے۔ بڑی صاحبزادی سفر میں ساتھ تھیں۔ بلند شہر سے چند روز کے لیے اپنے ننہالی وطن خورجہ تشریف لے گئے وہاں طبیعت کچھ ناساز ہوئی لیکن بلند شہر واپسی پر مزاج توبہ بہت ہو گیا۔ اور حیدرآباد واپسی کی تیاری تھی۔ ۲۵ جنوری کو دن میں حضرت نے اصلاح بنوائی۔ عمل فرمایا۔ نہ کپڑے زیب تن فرمائے۔ اور شام میں خاندان کے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں کے ساتھ بیٹھے بولتے رہے۔ اس

مت سمجھو۔ سنت کی تعمیل میں کبھی بچوں کو بیوند لگے کپڑے پہنائیں اور دھوئیا
کھلاتیں کبھی ہاتھ سے کام کرتے گوفزاتیں۔ ایک بی بی نے کہا۔ ہم شادیوں میں جاتا
ہیں تو چاندی کا جوتا مار کر ملتے ہیں۔ یعنی تحفے تواف دے کر ممنون کرتے ہیں۔
فرمایا ایسا احسان بھرتا اور چھاپن ہے۔ عزیزوں کا احسان ہے کہ ہمارا تحفہ
قبول کریں۔ ہمارے گھر میں ایک بڑی بی لازم تھیں۔ انھوں نے ہم سب بچوں
کی بہت خدمت کی تھی۔ آخر عمر میں بیمار پڑیں۔ فرمایا۔ اس نے میرے بچوں
کی بہت خدمت کی ہے۔ اس کے احسان کا کچھ بدل ہی ہو سکتا ہے کہ میں خود اپنے
ہاتھ سے اس کی تیمارداری کروں۔ غلاظت دھوؤں۔ چنانچہ مرتے دم تک خدمت
کی اور کسی کو اس میں شریک نہ کیا۔

ہر وقت حضرت خاتونِ جنتؓ کے عشق میں مگن رہتیں۔ جب لہر آتی چلی
پیسٹیں، جوگی رونی بناتیں۔ اوکڑوں بیٹھ کر مریج کے ساتھ کھائیں۔ حضرت
امام حسینؓ کی جناب میں عجیب و الہانہ محبت و عقیدت تھی۔ محرم شریف کی فاتحہ بہت
اہتمام سے کرتیں۔ ایک مرتبہ فرمایا۔ ہم تو نوٹڈی غلام ہیں۔ آقا کو ہمارا یاد کرنا خطر
ہے۔ لیکن آقا یا دعا فرمائیں تو ہماری سرفرازی ہے۔ چنانچہ عالم شہادت میں زیارت
سے سرفراز ہوئیں۔ ماشاء اللہ۔

حضرت کا وصال ۱۲۶۹ | حضرت نے شبِ دو فتنہ ۱۶ رجب ۱۲۶۹ مطابق
۱۹ جنوری ۱۹۵۹ء بمقام بلند شہر دیوبند میں
عالم سے رحلت فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ہی حضرت کو اس عالم سے واپس
کے متعلق کچھ اشاد سے مل چکے تھے چنانچہ کبھی باتوں باتوں میں کچھ فرمادیے جس
میں یہ مدد ہو جاتا۔ لیکن سمجھت و فحوت ماشاء اللہ ایسی تھی کہ بظاہر یہ اندازہ
ہوتا تھا کہ اندر وہ قبیلہ و بریں تک تو بآسانی عمر پائیں گے۔ یوں تو عمر بھر حضرت کو

برنی اکبری

پروفیسر الیاس برنی کے تصنیفات و تالیفات و تراجم

(الف) شعبہ اسلامیات (سلسلہ دعوتِ صدق)

- (۱) اسرارِ حق - بزبان اردو، فارسی عربی - صدق (تصوف) پر ایک لحاظ ہے اپنے طرز کی پہلی کتاب - تقریباً چار سو صفحات - طبع اول نایاب -
- (۲) تسہیل الترتیل - بزبان اردو و عربی - فنِ قراءت پر تفہیم جدیدہ - ۲۸۸ صفحہ طبع سوم، قیمت دودھیا ۸ روپے کا پتہ - دارالعرفان - لال ٹیکری - حیدرآباد
- (۳) حزب اللہ - بزبان عربی، اردو - خالص مجموعہ اوراد و قرآنی - برائے ملافت و خاتمہ فساد و فحش - ۸۰ صفحات - طبع اول نایاب -

- (۴) مائیک الملک - بزبان اردو و عربی - حکومت ربانی کا خاکہ - طبع نہ ہو سکا
- (۵) مشکوٰۃ المصلوٰت - بزبان عربی - مجموعہ صلوٰۃ و سلام - جامع وسیع تالیف بطرز خاص جدید - جلد سات حزب - تین حزب - خالص قرآنی - باقی چار میں حضور کی شان میں جو صلوٰۃ و سلام احادیث میں محفوظ ہیں یا ادلیائے کرام نے عرض کئے ہیں - طبع بیچڑٹا میں - ۱۵۰ صفحات - طبع ششم طبعیت طلب -

- (۶) فتوح الحکم - بزبان عربی - ارشادات حضرت غوث اعظمؒ طبعیت طلب
- (۷) سلطانِ مبین - حالات حضرت غوث اعظمؒ طبع نہ ہو سکی -
- (۸) مکاتیب المعارف - حضرت کے مرشد مولانا محمد حسین قبلہ کے خطوط طبعیت طلب -

- (۹) تربیتی خطوط کا مجموعہ - حضرت کے والد ماجد کے خطوط - طبعیت طلب

جدا فرمایا۔ دو بچے کہ چند منٹ پریدار ہوئے جو وہاں توجہ کا وقت تھا بڑی صلاح و تدبیر سے
 پیدا تھے۔ وقت دریافت فرمایا اس کے بعد انکلیوں پر لچیر پڑھتے رہے کہ نظر ملے ایک
 طرف ملک گئے کہ گویا کسی کی دیہے۔ دو تین ہلکی ہلکی ہسکیاں لیں اور اللہ رسول کی جہاں
 میں پہنچ گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تھوڑے وقت بعد جہیز اور مبارک ٹیکہ
 اُتار آگیا اور رونمائی کے لیے چادر شاہی لٹائی تو ایک صاحب نے دیکھا کہ گفن پر جو عطر
 کی گچی تھی اس سے سینہ مبارک کے مقام پر نہ اللہ محمد کے کلمات نمایاں ہیں۔ اٹھنے
 نے ایک دوسرے صاحب کو اشارہ کیا یہاں تک کہ سب حاضرین نے اس کا مشاہدہ کیا، زیارت
 کی ناپختہ نے جب بشارت دے کر فرمائی تھی۔ دافعیہ سنا تو بے اختیار زبان چھڑ گئی تھی عطر جاری ہوئے
 اللہ و رسول اللہ ملنے کی ہے کیا بدبت۔ برائی تو ہے دیوانہ دیوانے کو کیا کہنے
 سلام علیہ الیاسین (۲۳) ایسا کس پر سلام ہو۔

(۲۴) سلسلہ الیاسین | اے قطب کا اقتباس میرزا ابوجزاد علیہ السلام سے۔
 برنامہ نامہ شہ آمل میں حضرت پیر مرشد مولانا محمد حسین قبلہ

”میری دعا ہے کہ آپ کے فیض ولایت سے سارا عالم فیض یاب ہو۔ یہ قیام خالص
 ایسا سبب علوم الہیہ کی تبلیغ و ترقی ہے۔ غرض کہ اس کے آثار و
 اعتبارات سے نمایاں ہو رہے ہیں۔“

ایک صاحب نے خواب کیا اور حضرت برقی صاحب قبلہ سے بیان کیا کہ باریا اللہ کا ایک
 مجمع ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا برقی صاحب کو خاص خاص آیات قرآنی اور ادراد قرآنی عطا ہو
 جن کو یہ اپنی دعا و عہد سے تقسیم کریں گے۔
 کسی نے سوال کیا کہ برقی صاحب کے سلسلے کا کیا نام ہوگا۔ جواب ملا۔ یوں تو یہ سلسلہ قادر
 چستی رہے گا۔ لیکن سلسلہ الیاسین شمار ہوگا۔ جماعت کے متقاضیہ کا طریق۔ مسئلہ
 علی الیاسین کا۔ تلیف ہوگا یعنی الیاسین پر سلام ہو۔ والسلام۔

